

كتاب الجمهورية

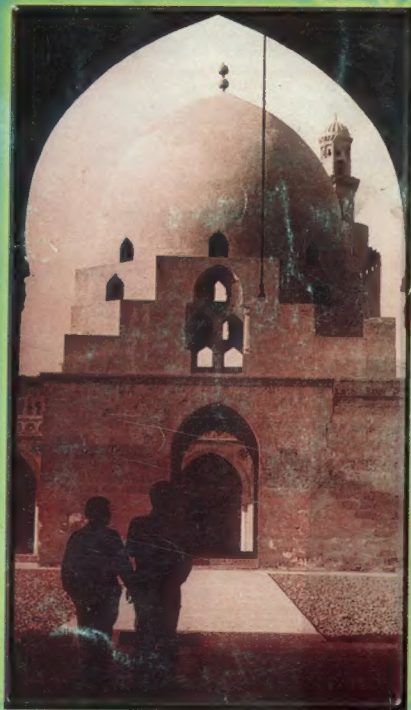


القصص

في

القرآن

الكريم



الدكتور

محمد حسن الدالي

29

D

كتاب الجمهورية

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس التحرير

سمير رجب

رئيس التحرير التنفيذي

د. فتحى عبدالفتاح

ديسمبر ٢٠٠٠

إهداء ٢٠٠٩

الدكتور المرحوم/ محمد فتحى احمد محمد سيد

جمهورية مصر العربية

دار «الجمهورية» للصحافة

كتاب الجمهورية

القصص
في القرآن الكريم

د. محمد حسن الدالي

الإشراف الفني :

مصطفى كامل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم مرجعاً شافياً وافيّاً لهذا البحث، والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمي الذي أولى مجامع الكلم وأرسل للناس كافة بشيراً ونذيراً وهدى للمتقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله.

وبعد...

فقد اتسعت دائرة العلوم القرآنية في العالم المعاصر، واستثرت الدراسات الأدبية واللغوية والعلمية، حتى أصبحنا لا نصبح ولا نمسي حتى يطالعنا بحث جدير أو دراسة حديثة في هذه المجالات. وبحثنا هذا قد اختار شريحة أدبية فنية، أرجو أن تضيف لبنة في هذا الصرح المنيف، لأن تربية الذوق الفني والملكات الجمالية لا تؤتي ثمارها بالتجريد والتعميم والتفكير إلا إذا دعمت بالنصوص والتماذج والمقارنة والتطبيق. والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، ويثقل به ميزاننا وينفعنا به في الدنيا والآخرة.

د. محمد حسين الدالي

رئيس قسم اللغة العربية بجامعة صنعاء سابقاً

منهج القصص القلبي

وحدة المنهج

إن المنهج القصصى فى القرآن الكريم منهج جامع شامل متكامل.. فإذا كان الباحثون - الآن - يعينون نوعية المنهج الذى يسلكونه فى بحوثهم الأدبية والعلمية، فإن مرد ذلك إلى المنهج القرآنى - فمنه تعلمنا كيف نختار منهجنا، وكيف نصوغ أسلوبنا لموضوعاتنا - وكيف نحقق أصولها ونوثقها، وكيف نرجع إلى مصادرها الأصلية، ومراجعها التابعة لها.. ومن ثم يعم النفع وتحقق الفائدة.

إن المتبع لهذا المنهج يعرف كيف ينسق افكاره، وكيف يسلسلها حتى تصير محكمة ومنطقية، مشيدة البنيان، متأصلة الأركان. وإن الدارس لهذا المنهج، أو المتأدب بمأدبته، والمتذوق لأدبه، سيصبح فى يوم ما - محللا معللا ناقدا ملتزما، متكيفا مع دينه ومجتمعه، وجامعا بين عالمين: عالم الطين وعالم الروح، لانه يجد بغيته فى قاموس الألفاظ، ويشبع رغبته بإثراء المعانى، وتفتح بصيرته بثشعب الأفكار، ويتفتق ذهنه بالحكم البالغة، والأمثال البليغة، والتى لم تجر العادة بأن تصدر فى كثرتها وإعجازها وشرفها من مخلوق.

لذلك كان مطلب كل أديب ومتذوق، وملجأ كل مفكر وفيلسوف، وحصن كل فقيه وعالم، ومجال كل باحث وناقد، فعالم الفيزياء والكيمياء إن قصدا الطبيعة وأسرارها هشت لهما وبشت، والمفكر والفيلسوف إن راما قواعد المنطق وأصول علم الكلام لمساها في قضاياء، وعالما الأرصاد والأفلاك إن ابتغيا الشمس والنجوم والأبراج والأقمار، ألفيا ذلك كله في علوم القرآن، والباحث عن الطاقة الأرضية والشمسية، يجد الأرض والبحار والآفاق مسخرة ممهدة لهذا الإنسان، ورجل التاريخ العاشق للأخبار، إن غمضت عليه حوادث الليل والنهار، ولم تسعفه المشافهة والمثاقلة أو الرواية لجأ إلى مصدرها في قصص القرآن، والأدباء والبلغاء وأرباب الفصاحة والبيان يقتبسون طرق التناسب والتناسق والتواءم والائتلاف، في جميع آياته من غير انشقاق واختلاف؛ ذلك لأن المنهج رباني من عند الله، (ولو كان من عند غير الله، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا). «٨٢: النساء» (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا). «٨٨: الإسراء».

إنه معين لا ينضب، وبحر لا ينفد (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا). «١٠٩: الكهف».

(ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم). «٢٧: لقمان».

ليس في الآيتين تناقض، وليست إحداهما تكراراً للآخرى، فالصورتان تكمل إحداهما الأخرى، ويتضح ذلك، لو جعلنا من الآيتين آية واحدة، نجد الأبحر قد نفذت، ومانفدت، كلمات الله، ونجد كلمات الله لانفاد لها، ولو مد البحر، لا يبحر واحد مثله، بل بسبعة أبحر» (١).

وهذا هو السر في اقبال العامة والخاصة على تلاوته، والشرقي والغربي على قراءته وترجمته، وحرص الجميع على تفهم معانيه وإدراك مقاصده، كل وفهمه وكل وإدراكه، وكل وحاجته، الجميع يجدون غذائهم ومشربهم. عقلانياً أو روحياً أو وجدانياً، على حسب ما بينهم من فروق فردية، فالبون بينهم شاسع والفجوة عميقة، والطبائع متباينة، والبيئات مختلفة، ولكن الذكر الحكيم يجمعهم على مائدة يتأدبون بأدبه ويتمتعون بمأدبته، عن على رضى الله عنه - قال:

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ستكون فتن كقطع الليل المظلم، قلت يا رسول الله وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نيا من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشعب معه الأراء، ولا يشعب منه

(١) التفسير القرأنى للقرآن: المجلد السادس ص ٥٨٥ عبد الكريم الخطيب

العلماء ولا يمله الأتقياء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، وهو الذى لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: (إنا سمعنا قرآنا عجبا) من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم^(١).

فالمنهج - وإن كان غرضه الأساسى شرح مبادئ الدعوة الإسلامية وتثبيت عقيدة التوحيد فى نفوس المسلمين، وتوكيد الدلالة على صدق نبوة محمد، وأنه مبلغ عن ربه، وأن القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين - لا يقدم ذلك فى نظرية مجردة عقلية منطقية فحسب، بل يقدم منهجه على الفكر والنظر والتدبر، ووسيلته فى تحقيق ذلك «إلباس» المعانى المجردة الذهنية لباس المحسوس الذى يدرك بحاسة أو أكثر من حاسة»^(١) حيث يعمل المرء وسائل السمعية والبصرية وصبغته التى اصطبغ عليها، وتصبح العقيدة عنده حية دافقة متدفقة، دافعة لتحقيق مدلولها العملى والسلوكى، ومن ثم لاتستهويه الشياطين، ولا يخلد إلى الأرض.

والمنهج يقوم على تحليل النفوس وتصويرها فى حالات شتى: من حيرة وقلق، وعجز ونفاق وخوف وفزع، ومكر وخبث، ويقابلها بصور النفوس الذكية المظمتة العاقلة الواعية، المجبولة على تقوى الله وحب الخير، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ويتيح الفرصة لخيال المتلقى أن يتملى ويتصور ويرسم الهيئة ويجسمها فى مخيلته كيفما يشاء.

ولما للقصص من أثر فعال فى النفوس، وجذب لانتباهها، وتمهيد

(١) فى ظلال القرآن المجلد الثالث ص ١٣٩٩، سيد قطب

لما يعرض، وتشويق وتلهف لمعرفة النهاية، وارتياح لحل العقدة والصراع، وحب وتشوق للاستطلاع، لجأ المنهج إلى الأسلوب القصصى، فالتقى الفرض الدينى بالفرض الفنى؛ لأن القصة صورة من صور البيان العربى، ووسيلة من وسائل نشر الدعوة، فضلاً عن أن لكل قصة شخصية مميزة، وروحاً متفرداً، يعيش معها المتلقى، كما لو كان يعيش عصرها، ويشارك الأحداث والحوار والصراع... ففى القصة القرآنية ثروة من الحقائق والمعارف، وثورة من التصورات والإيحاءات والتوجيهات، وثروة من الأسس التى ينبغى أن تقوم عليها المعاملات، وثروة من المبادئ الصحيحة التى تبنى الأوطان وتشيد المجتمعات، وثروة من علوم البلاغة ومصطلحاتها الحديثة - علم المعانى، وعلم البيان، وعلم البديع - لقد بعث القصص القرآنى فى هذه العلوم الحياة بعد ركود - لقد بث فى التشبيهات والاستعارات والكتابات التصوير والتخييل والتجسيم والتجسيد حتى قارب المجاز الحقيقة، ونهج الإعجاز طريقه.

وفى القصة القرآنية ثروة من الموسيقى المهموسة والمجهرية، والإيقاعات الظاهرية والداخلية.. إنها - كما قلنا - تتراوح بين الشدة والرخاوة، وتتفاوت بين التفخيم والتزفيق، ونتهادى بين التفشى والتكرير، إنها الموسيقى فى أعلى طبقاتها الصوتية والكلامية واللفظية والروحية والنفسية والوجدانية.

وليس المنهج منهج تاريخ يتعرض لعنصرى الزمان والمكان، وإنما يتخذ من أحداث التاريخ ووقائعه مجالاً للعبرة، ومبداً للدعوة،

فهو يخرج من الدائرة التاريخية المجردة إلى الدائرة التاريخية الموضوعية الفنية والوجدانية (لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب، ما كان حديثاً يفترى، ولكن تصديق الذى بين يديه - وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون). «١١١: يوسف».

وذلك لأن المنهج يأخذ من القصة ما يحقق الغرض الدينى، دون اعتبار إلى تاريخ الحدث أو ذكر مكانه، فهو لا يؤرخ للأفراد والجماعات، ولا يسجل للأمم والشعوب، جاء فى تفسير المنار عن قصة نوح والطوفان «وبينا أن قصة نوح - عليه السلام - جاءت فى عدة سور، فى كل سورة منها ما ليس فى سائرهما من ذلك، ولهذا لم يذكر فيها من حادثه الطوفان إلا ما فيه العبرة والموعظة المقصودة بالذات منها، فذكرت فى بعضها بآية، وفى بعضها بآيتين فما فوقه من جمع القلة، وما فى سورة «هود» هو أطولها وأجمعها» (١).

فالشىخ محمد عبده يرى أن ترتيب الأحداث فى القصص القرآنى ليس قائماً على الأساس التاريخى الذى يضطلع به المؤرخون وإنما يرجع إلى اعتبار بلاغى فى غاية تحريك العواطف والوجدانات بغية إثارة العقول والأذهان «لم يقصد بهذه الوقائع سرد وقوعها على حسب أزمنة وقوعها، وإنما المراد بها الاعتبار والعظة ببيان النعم متصلة بأسبابها لتطلب بها، وبيان النقم بعللها لتتقى من وجهتها، ومتى كان هذا هو الغرض من السياق، فالواجب أن يكون ترتيب الوقائع فى الذكر على الوجه الذى يكون

(١) المنار ح ١٢ ص ١٠١ «محمد عبده»

أبلغ فى التذكير، وأدعى إلى التأثير، فهو فى هذه القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب فى تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع حتى القصة الواحدة، وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب، ويحرك الفكر إلى النظر تحريكاً، ويهز النفس للاعتبار هزاً، وقد راعى فى قصص بنى إسرائيل أنواع المذن التى منحها الله إياها وضروب الكفران والفسوق التى قابلوها بها، وما كان فى أثر كل ذلك من تأديسهم بالعقوبات، وإبتلائهم بالحسنات والسيئات وكيف كانوا يحدثون فى أثر كل عقوبة توبة، ويحدث لهم فى أثر كل توبة نعمة، ثم يعودون إلى بطرهم، وينقلبون إلى كفرهم (١).

وسلك المنهج طريق القصة التمثيلية - التى تضرب مثلاً - فالتمثيل ضرب من ضروب البلاغة، وفن من فنون البيان، جاء فى النيسابورى، ما يلى: «ونحن نرى أن الانسان يذكر معنى فلا يلوح كما ينبغى، فإذا ذكر المثال اتضح وانكشف، وذلك أن من طبع الخيال حب المحاكاة، فإذا ذكر المعنى وحده أدركه الفعل، ولكن مع منازعة الخيال، ولا شك أن الثانى يكون أكمل، وإذا كان التمثيل يفيد زيادة البيان والوضوح، وجب ذكره فى الكتاب الذى أنزل تبياناً لكل شىء» (٢).

ومفهومنا للقصة التى تضرب مثلاً أن لها مورداً ومضرباً، فليست

(١) المصدر السابق ص ٣٢٧ وما بعدها.

(٢) غرائب القرآن ج ١ ص ١٩٥

وليدة الخيال - كما يزعم البعض - إنما هي وليدة أحداث واقعية
فى شخوصها وحوارها، وعقدتها وصراعاها، وخير مثال لهذا
القصص قصة الملكين اللذين احتكما إلى داوود عليه السلام،
ولسنا مع اللذين يقولون «أن التمثيل من صنع الخيال - وأنه موجود
فى كتاب الله، وأن من المعانى ما يحىء مباشرة فى صورة التمثيل،
وأن استخراج هذه المعانى يحتاج إلى دربة ومقدرة فى علم
البيان(١).

ونحن مع «أبى حيان» قلباً وقالباً إذ يقول فى هذه القضية: (٢)
«والظاهر إبقاء لفظ النعجة على حقيقتها من كونها أنثى الضأن،
ولا يكتفى بها عن المرأة، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، لأن ذلك
الإخبار كان صادراً من الملائكة على سبيل التصوير للمسألة، فمثلوا
بقصة رجل له نعجة وخليطه تسع وتسعون، فأراد صاحبه تمتة المائة
فطمع فى نعجة خليطه وهذا التصوير والتمثيل أبلغ فى المقصود
وأدل على المراد» (٣).

(١) الفن القصصى فى القرآن الكريم ص ١٦١ د. محمد أحمد خلف الله.

(٢) انظر الآيات القرآنية (٢١ - ٢٦) من سورة ص (قصة داوود والملكين).

(٣) البحر المحيط ج ١ ص ٣٩٢

المنهج النفسي

تتجلى وحدة المنهج النفسي في تصوير طبائع الناس، وتجسيد نفوسهم، وتجسيم عواطفهم ووجداناتهم علي اختلاف اشكالهم وألوانهم وألستهم، في لوحات فنية كلية، في عرض جذاب للعقول، ساحر للقلوب والألباب. في مشاهد ونماذج يتوارثها الأبناء عن الآباء، في مواجهة هذا المنهج، ومجابهة إعجازه، وميراث التكريب الذي لقته الآباء للأولاد مبهورين ومسحورين، مؤمنين وكافرين، هؤلاء يسحرون فيؤمنون، وأولئك يسحرون فيهربون وهذه هي الآبائية^(١).

وتتجلى في ابراز كثير من الظواهر السلوكية في الانسان، اذ تتناول النواحي الدينية والروحية، والقيم الانسانية العليا، والحب في اسمي صورة الانسانية.

وتتجلى في اثر العبادات في سلوك الانسان، والصراع النفسي بين الدوافع البدنية والدوافع الروحية، وتوافق الشخصية عن طريق تحقيق التوازن بين الجانب المادي والجانب الروحي في

(١) ميراث الآباء للأبناء

الانسان كالتخاطر والاستشفاف وغيرهما من النواحي
الروحية. (١)

سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - القرآن فقال: «لما
سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام.. ما احسن
هذا الكلام واكرمه!! وسمعه الوليد بن المغيرة ففكر وعجب
ودهش وقدر، وكاد ان يرق له قلبه فقالت قريش: «صبأ والله
الوليد، ولتصبون قريش كلهم، فأرسلوا إليه كبير رجالها أبا
جهل، ليشير نخوته، ويوقد حميته، ويلهب حماسه، واعتزازه
بكبريائه ونسبه وماله، فطلب أبو جهل منه ان يقول في القرآن شيئاً
ترضاه قريش، وتعلم انه له كاره فقال: «وماذا اقول فيه؟ فوالله ما
منكم رجل اعلم مني بالشعر ولا برجزة، ولا بقصيدة، ولا بأشعار
الجن.. والله ما يشبه وما الذي يقوله محمد شيئاً من هذا!! والله
ان لقوله حلاوة، وان عليه لطلاوة، وانه ليحطم ماتحته، وانه ليعلو
وما يعلي»

فأصر أبو جهل إصراراً المستميت وقال: «والله لأبرضي قومك
حتى تقول فيه» قال الوليد: «دعني افكر فيه» فلما فكر قال: «ان
هذا الا سحر يؤثر» اما رأيتموه يفرق بين الرجل واهله ومواليه؟ (٢)

(١) انظر القرآن وعلم النفس ص ٢٢ . د. محمد عثمان نجاتي
«التخاطر»: هو تبادل الخواطر والافكار مع شخص آخر قديكون موجودا في مكان
بعيد.

الاستشفاف» هو ادراك الاشياء البعيدة الخارجة عن مجال الحواس.

(٢) عن السيرة لابن هشام وتفسير القرطبي.

فكفر وتولي، واستكبر وتقاوس عن كلمة الحق، واخذته العزة بالاثم وابي الدخول في الاسلام.

فالتعبير القرآني تناول هذا الحدث بريشة التصوير النفسي المبدع، فاضطلعت الالفاظ بنقل هيئة الوليد وحركاته، وتصوير عواطفه وانفعالاته، وتجسيد هزاته النفسية وخلجاته، فجاء التعريف بشخصيته تاما اذ انتقل بنا من الجهل بها الي المعرفة التي اورثتنا كراهيتها عن طريق هذا الحديث النفسي، والسلوك الوجداني، واثروا في نفوسنا تأثير الهزات الكهربائية للأمراض العصبية، حيث تم التنسيق بين الاجواء الروحية والفكرية والفنية، وتحقيق الغرض الديني، وتمثلت الغاية النفسية، وتمكن الايقاع المطلوب من النفوس والقلوب. قال تعالى: (ذري ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم ادبر واستكبر، فقال: ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر) «١١ - ٢٥: المذثر».

لقد صور السياق القرآني هذا الحدث في لوحة مجسدة كشفت عن نفسية هذا الوليد وهو مبهور الانفاس، مخنوق الصوت، مبحوح الحنجرة، يتنفض انتفاضة العصفور بلبله القطر، اذ سمع قرآنا نزل فيه ليكون هزأة وسخرية علي الملأ في الدنيا، ويكون خطاما لسقر يوم تقوم الساعة (سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر لا تبقى ولا تذر لواحده للبشر). «٢٦ - ٢٨: المذثر».

وثمة صورة اخري للوليد بن المغيرة نفسه، رسمها القرآن الكريم له عندما انتدبته قريش ليلقي محمدا ويكون سفيرها عنده، وليقول له كلمتها اليه، ويبلغه وعدها له بالملك والمال والسلطان، فان لم يستجب فستناصبه العداء، وقد نفذ ما امرت به قريش، وقد دعاه النبي صلي الله عليه وسلم - ان يسمع منه كما سمع هو منه، ثم تلا عليه الآيات الاولى من سورة فصلت، فانظر كيف صور القرآن خنوعه وتضرعه، وكيف جسد حالته في تخاذل وانكسار، لقد خرج مبعوثا من قومه متعاليا شامخا، وها هو ذا يخرج من عند الرسول حطام رجل او شبح انسان، يقول الله تعالى في وصفه: (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فانسلخ منها، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه اخلد الي الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث، او تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون). «١٧٥ - ١٧٦: الاعراف».

ان اللوحة رسمت صورة بشعة لهذا الانسان ورسمته وهو ينسلخ من آيات الله، كما ينسلخ الثعبان من جلده، ورسمته وهو ينحرف عن الهدى ليتبع الهوي، ورسمته وهو يتمرغ في الطين، لاصقا بالارض، حليفا للشيطان مستحوذا عليه.. ورسمته وقد مسخ كلبا دائم اللهث واللهاث، سواء طرود او لم يطارد، هذه المشاهد الفنية العجيبة جعلتنا نراه بأعيننا متدلي اللسان، متقطع الانفاس، حتي ان

اصوات هذه الانفاس ورتابتها قد استقرت في آذاننا لتتابعها وتواليها.

وهذه لوحة نفسية اخري، حيث لا سلطان للانسان علي قلبه، وليس من شأن القلب ان يستقر علي حال واحدة في جميع الاحوال، لما يمج فيه من شتي المشاعر، ومختلف العواطف والنزعات، فها هو ذا سيدنا ابراهيم -عليه السلام- قد سيطرت عليه غريزة حب الاستطلاع وملكت عليه ليه وفؤاده حتي جعلته يطلّب المزيد من العلم والايمان، ليقتل في نفسه كل وسواس، وليخمد في صدره كل نفثة من نفثات الشيطان، فوجه سؤاله الي ربه يستكنه كيفية الاحياء بعد الموت، والتشوف الي اسرار الصنعة الإلهية ليطمئن قلبه، ويسكن روعه، ويشبع رغبته في ملابسه السرّ الالهي ويستروح بها، (واذ قال ابراهيم: رب انني كيف تحيي الموتى قال: او لم تؤمن قال: بلي، ولكن ليطمئن قلبي) إثارة لمشاعر ابراهيم واستحضارا للايمان الذي يعقد عليه قلبه.

واستجاب الله لشوق ابراهيم واعطاه غاية مأموله، وابان له التجربة والتعريف والتطلع، حتي اشبع غريزته، وشفأ صدره وطمأن قلبه (قال:-) (فخذ اربعة من الطير، فصرهن اليك، ثم اجعل علي كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيًا، واعلم ان الله عزيز حكيم). «٢٦٠ البقرة». ويقوم ابراهيم بالتجربة، ونجى الطيور الاربعة مسرعة، ويعلق الفخر الرازي علي هذه القصة قائلا: «والغرض منها ذكر مثال محسوس في عودة الارواح الي الاجساد علي سبيل السهولة».

وفي اللوحة التالية تتجلي النفس المريضة وتعري، ويتجسد القلب الحاقد ويتصدي، ويتجسم الخلق النكد السيء، وتبدو الطبيعة الخبيثة ملموسة، ها هو ذا إبليس، وقد أخذته العزة بالإثم، فاستكبر واستنكف، واستغلق فهمه، وجحد الفضل لذويه، وحسد آدم على ما آتاه الله من نعمة الخلافة في الأرض، فأبى - في خفة وسرعة وطيش - أن يسجد له استكبارا وعلوا واستعظاما وحقدا، حيث حدثته نفسه أنه ناري وآدم طيني، والنار أفضل من الطين، فكان من الجن وفسق عن أمر ربه، وأعلن هذا العصيان الوقاح!! (وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين). «٣٤: البقرة» (ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين). «١١: الأعراف» (وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟) «٦١: الإسراء». (وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى). «١١٦: طه».. (فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين) «٧٣ - ٧٤: ص». وفي جميع هذه الآيات تبدو لوحة إبليس منفرة، منكرة ملعونة مجسمة الكبر، ملمسة المكر والحقد، بارزة التكبر والخبث.

إن المشهد في اللوحة قد شخّص نفسية هذا اللعين، ورسم تبججه الخبيث، وعناده وإصراره المطلقين على الشر والغواية. (قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته

من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين). «١٢ - ١٣: الأعراف».

إنه لمشهد حتى شاخص متحرك، تتخيله منظرا يعرض، وحادثا يقع، يتيح للعين مدة كافة للتأمل، ويدعو النفس مدة طويلة للتأثر، ويحفز الأحاسيس والمشاعر أن تنفعل، وتعيش الموقف بشتى وجداناتها، وتتابع الصراع والحوار وجرس الكلمات، ونغم العبارات.

ودوافع التملك لهذه الأرض والسيطرة عليها والخلافة فيها، هي التى أثارت نفس إبليس ضد آدم - عليه السلام - إذ حدثته نفسه أنه أولى منه بالخلافة - وأجدر من جميع الملائكة بهذا التقدير، وتلك المنزل، فلما فشل فى تحقيق أعز أمانيه، وسقط فى يده، وأخذ بتلابيه عندما أوحى الله - تعالى إلى ملائكته (إنى جاعل فى الأرض خليفة). «٣٠: البقرة وكان هذا الخليفة آدم - عليه السلام - بادر بالكيد له وأضمر عداوته فى نفسه، وتجسد الحقد له فوسوس إليه - بدافع حب الحياة والخلود - أن يأكل من الشجرة التى نهاه الله عنها - فأزله - تحت إغرائه وإغوائه، فأكل منها، ووقع فى المعصية. (فوسوس إليه الشيطان - قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى). «١٢٠ - ١٢١: طه».



ووحدة العوامل النفسية فى المنهج القصصى تبدو غالبا مصاحبة

للعواطف الإنسانية التي يثيرها الموقف، ويجيشها الحدث، ازاء المبادئ والمعتقدات ايجاباً أو سلباً، فالتفاوت في تحمل الأعباء النفسية بان الأزمان وصروف الزمان، مائل في الثلاثة الذين خلفوا عن الغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت - فاللوحة تصورههم ونفوسهم ضائقة، وصدورهم حرجة، وأنفاسهم مختلفة، فاللوحة تصورههم ونفوسهم ضائقة، وصدورهم حرجة، وأنفاسهم مختنقة، وأحاسيسهم مضطربة والمشهد ألبسهم ثوب الحسرة والندم حتى هربوا من أنفسهم ولم يجدوا ملجأ أو مغارة أو مدخلا يأوون إليه بعد أن نبذهم القريب، والغريب والعدو والصديق، ففروا إلى الله، حيث لا ملجأ إلا إليه، ولا راحة إلا في رحابه، ولا حماية إلا في كنفه، وكان الله - تعالى - عند حسن ظنهم به، فعفا عنهم، وقبل توبتهم، فهذأت نفوسهم، واطمأنت قلوبهم، وانفرجت أساريهم^(١) يقول الله تعالى في سورة التوبة تصويراً لما اعتراهم من حالات نفسية لتخلفهم عن الغزو. (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رءوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا

(١) جاء في كتب التفسير أن الثلاث الذين وردت الآية بشأنهم - هم: كعب بن مالك - وهلال بن أمية - ومرة بن الربيع.

إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم). «١١٧ -
١١٨: التوبة».

واللوحة التالية ترسم عاطفة الأبوة واللهفة على فلذات الأكباد،
والحرص الشديد عليهم، وجلب المنفعة لصالحهم، والعمل على
راحتهم، وضمن مستقبلهم، فهاهو ذا سيدنا نوح - عليه السلام -
تشخصه اللوحة رافعا يديه، فاتحا فمه يصيح مناديا ابنه أن يستجيب
له ويقبل إلى السفينة، فيأبى الولد وهو بين يدي هذا البلاء المحيط..
وهكذا يحول الموج بين الأب وفلذة كبده، فينجو الأب بإيمانه،
ويغرق الإبن الكافر بكفره (وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها
ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وهى تجرى بهم فى موج كالجبال
ونادى نوح ابنه وكان فى معزل:

- يا بنى اركب معنا. ولا تكن من الكافرين.

و(قال) الابن العاق الذى خرج عن أمر أبيه:

- سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء.

(قال) الأب الملهوف المشفق على ابنه والحرص على نجاته:

- لا عاصم اليوم من أمر الله، إلا من رحم.

وتدور السفينة دورتها وتفتح أبواب السماء بماء منهمر وتتفجر
الأرض عيوناً، ويعلو الماء ويرتفع حتى يفوق عنان الجبال الشم،
ويغرق الإبن مع الهالكين الكافرين.

والصور التى رسمتها اللوحة للموج، لا تعنى أن تكون الأمواج
مثل الجبال حجما وعلوا، سواء بسواء، إنما هو تصوير وتمثيل، حتى

يأخذ الخيال مجاله فى التخيل والتجسيم، وفى الأمواج ما يرتفع إلى علو يبدو وكأنه فوق صفحة الماء هضاب، وجبال على ظهر الأرض.. فالأمواج العالية، هى جبال فوق سطح الماء، وإن لم تبلغ الجبال التى على ظهر الأرض طولاً وضخامة وارتفاعاً» (١).

وعلى الجانب الآخر لوحة تصويرية أخرى، إنها لم تتناول الأب وحده، وإنما صورت لهفة الوالدين على ابنهما الضال، وقد عقهما إلى آخر أيام حياتهما، ولم تكن له غاية من كمال عقلى أو خلقى أو توازن شعورى، ليس هذا فحسب!! بل تجاوزته إلى العدوان عليهما، إذا يدعوانه إلى الخير، ويمدان أيديهما إليه بالاحساس ويطلبان منه أن يؤمن بالله، وأن يخرج من هذا الضلال الذى خيم عليه ويجتنب الطاغوت، فيلقاهما بالردع والزجر، فيستغيثان الله من أجله ويتضرعان إليه أن يهديه إلى الإيمان، استجابة لتحرك عاطفة الأبوة فى قلبيهما، وحرصاً على نجاته من عذاب الله.. ولكنه قد حقت عليه الكلمة.. فكان من الخاسرين (والذى قال لوالديه):

- أف لكما!! أتعداننى أن أخرج، وقد خلت القرون من قبلى.

(وهما يستغيثان الله) من أجله، ويطلبان له من الله الهداية.

- «ويلك. آمن.. إن وعد الله حق»

(فيقول) فى بجاحة وصفاقة.

(وما هذا إلا أساطير الأولين) ١٧: ١٧ «الأحقاف»

(١) التفسير القرآن. المجلد الثالث ص ١١٤٣ عبد الكريم الخطيب.

وثمة لوحة مقابلة لعاطفة الأبوة، صورها السياق القصصى،
وشخصها فى نفسية إبراهيم — عليه السلام — إذ تحركت فيه عاطفة
البنوة نحو أبيه، فاهتم بأمره، وحرص على هدايته، وقد عز عليه أن
يراه من الضالين، وهو أقرب الناس إلى قلبه، وهو السبب فى
وجوده، فقدم له النصيحة، وحذره عافية كفره — بدافع الحب
والتقدير والاحترام — ولكن الصراع الحاد بين الإيمان والكفر، وبين
الهدى والضلال، قد بلغ ذروته حتى فرق بين الإبن وأبيه.

فالصورة مفعمة بالأدب الجم فى مخاطبة إبراهيم لأبيه، ففى كل
دعوة تصدر منه إلى أبيه يصدرها بقوله (يا أبت) إنه نداء رقيق
حبيب تظلمه الرحمة ويغمره الحنان.

وفى مقابل هذه العاطفة الجياشة الرحيمة الودود، عاطفة العناد
والخشونة والكفر والتهديد بالرجم والطرء والعذاب الغليظ من جانب
أبيه. (واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً. إذ قال لأبيه:)

— (يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ولا يغنى عنك شيئاً يا
أبت إنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك، فاتبعنى أهدك صراطاً
سويًا،

— (يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصياً، يا
أبت إنى أخاف أن يمكك عذاب من الرحمن، فتكون للشيطان
ولياً).

فيرد الأب الضليل — دون أن تند منه عاطفة نحو ابنه — فلم يقل:
يابنى أو يا ولد وإنما (قال):

— (أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك،
واهجرنى ملياً)!!

واستقبل إبراهيم الخليم ثورة أبيه العاصفة المجنونة، ورد هذا
الحمق الجهول، والسفه الطائش (قال):

— (سلام عليك سأستغفر لك ربى، إنه كان بى حفياً، وأعتز لكم
وما تدعون من دون الله، وأدعو ربى، عسى ألا أكون بدعاء ربى
شقياً).

«٤١ — ٤٨: مريم».

إن كلتا الغريزتين قد جسدها السياق القصصى فى لوحتين
شاخصتين متقابلتين: لوحة القسوة والعنف والغلظة المتغلغلة فى
طبيعة الأب، ولوحة البر والاحسان والحنان والتقدير والعطف فى
طبيعة الابن الرحيم، هذه الرغبات الجامحة والمشاعر الصادقة،
والانفعالات الثائرة فى كلتا الطبيعتين، نتجت عن تغلغل القصة فى
كلتيهما، وفرقت بين الأب وولده، وبين الإبن وأبيه.

وهناك الحالة النفسية المذبذبة، حالة عدم الاستقرار والقلق
والخيرة، هذا الطراز من الناس الذين لا رأى لهم، ولا هم فى العير
ولا فى النفسير (مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء،
ومن يضلل الله فلن تجد له سيلاً) «١٤٣: النساء» فاللوحة هنا
جسدت حياة هؤلاء المشركين ونفسياتهم المعقدة والموزعة بين الآلهة
المتعددة، إذ هم نهب للأهواء ومطية لكل ناعق، فهم لم يعودوا
صالحين إلى الطباع البشرية السليمة، ولا سبيل لهم إلى الخلاص

من هذا الداء الذى توطد فى نفوسهم، وتمكن من قلوبهم (قل: أئدعو من دون الله مالا يتفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا، بعد إذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل: إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين). «٧١: الأنعام».

فهذه حالة من حالات الصراع النفسى، إذ تعارضت الدوافع إلى اتجاه معين، واصطدمت بدوافع أخرى إلى اتجاه مضاد، فما استقاموا فى اتجاه الإيمان، وما اتجهوا إلى ناحية الكفر والضلال، ولكنهم عجزوا عن اتخاذ القرار، فالشياطين تستهويهم وتجذبهم إلى الطين والأرض وإخوانهم المؤمنون يمدون إليهم أيديهم لينقذوهم ويدعوهم إلى الإيمان وهم واقفون حائرين مترددين مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء.

رسمت اللوحة صورة معبرة، لهؤلاء الضالين الذين لا يعيشون إلا فى الظلام، استهواهم الشيطان إلى الأرض حيث الطين والتخبط فى الدياجى، والانتكاس على الأعقاب، فى حين أن لهم أصحاب يدعونهم إلى الهدى والخروج من الظلمات، مادين إليهم أيديهم بحبل النجاة، فلا يستجيبون لهم، «ولا حياة لمن تنادى». إنهم مساكين يستحقون العطف، لأنهم فى حيرة بالغة. وقلق دائم واضطراب مستمر، تنكبوا الطريق، وتشعبت بهم السبل. (من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا). «١٧: الكهف».

فالعاطفة الدينية أقوى من عاطفة الرحم، والأخوة فى الله أمتن من الأخوة فى النسب، والآصرة التى تجمع الناس على وجهة واحدة، وملة مؤتلفة، وصبغة مفطورة، هى المعول فى العمل الصالح (فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جنهم خالدون). «١٠١: ١٠٣: المؤمنون».

لقد فرق الإيمان بين المؤمنين والكافرين، وجعل ولاء المؤمنين عامة، أيا كان لونهم وجنسهم، ويا كانت درجة القرابة فى النسب بينهم وبينه، على حين قطع ولاء لأهله، وأقرب المقرين إليه، إذا لم يكونوا من المؤمنين بالله ورسوله. (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون). «٢٣: التوبة». فالنهي فى الآية واقع على الولاء والإيثار، وتغليب مصلحتهم على مصالح المؤمنين، أما النهى عن المشاعر والأحاسيس أمر قد لا تحتمله النفوس. لأن فيه مشقة ومعاناة وخرج، والشريعة الإسلامية براء منه. (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وأموال اقترفتموها، وتجارة تخشون كسادها، ومساکن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمر، والله لا يهدى القوم الفاسقين). «٢٤: التوبة». وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء،

تلقون إليهم بالمودّة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودّة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منك فقد ضل سواء السبيل، إن يثقبوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا لن تنفَعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا برءاء منكم وما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً، حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير). «١: ٤ الممتحنة».

وشبيه بهذه اللوحة، لوحة الذين يعبدون الله على حرف، تتسلط على قلوبهم خواطر التفاؤل والتشاؤم، وتسيطر على نفوسهم عوامل قديمة وأخرى حديثة، وتتنازع عواطفهم أسباب المكسب والخسارة، فهم يقعون فريسة القلق والاضطراب، حتى لا يستقروا على يقين، يضجون وينعقون إذا مستهم الضراء، ويطيرون من الفرح إذا لمستهم السراء، وتبلغ أفئدتهم الحناجر إذا ما ابتلوا في أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وتسمع مكاءهم وتصديتهم إذا نجوا من موت محقق، أو غنموا غنماً طائلاً؛ لأن ميزان العقيدة عندهم ميزان حسى، ومقياس الدين ومفهومه مرتبط بالمكسب والخسارة،

مثلهم كمثل الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، إنهم يقفون على مفترق الطرق بين الإيمان والكفر، إنهم يعبدون الله على حرف أو جانب واحد، دون أن يعطوا الله وجودهم كله، فإن أصابهم فى دنياهم خير أو مستهم عافية، أطمأنوا وهدأ روعهم، وإن أصابتهم مصيبة، أنكروا الله وتنكروا النعمة والآية. (ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد) لأنه يفر من وجه الله ويفزع من بلائه إلى من لا يملك ضرا ولا نفعا. (يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى، ولبئس العشير) «١١ - ١٣».

إنه لمشهد عجيب، شخص هذه النفوس المريضة، ورسم هذه القلوب المغلقة عن الخير، والأسماع النابية عن الحق، وصور الأبصار الكليلة عن الهدى، والعزيمة الرخوة المائعة، والعقيدة المضعضة الفانية، حتى إذا جد الجدد، وظهر الشد والمد، انكشفت حقيقة نفوسهم وتعرت طبائعهم التى لاتعرف ربها، ولا تلجأ إليه إلا فى ساعات الضيق والكرب (هو الذى يسيركم فى البر والبحر، حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم، إذا هم ييغون فى الأرض

بغير الحق، يأيها الناس - إنما بغيكم علي أنفسكم، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم، فننبئكم بما كنتم تعملون) «٢٢ - ٢٣: يونس».

إن اللوحة مليئة بالأحاسيس والمشاعر، والخواطر والوجدانات، وإن الخيال ليتمثل هذه الفئة من الناس يركبون البحر في ربح رخاء، تصحبهم السكينة والبهجة، يرتعون ويمرحون في بلهنية ورفاهية، وعلى حين غرة يهيج البحر ويضطرب، وتزمرجر العواطف وتلتهب، فإذا الهلع والفرع، والصراخ والصياح والعيول، كل يتشبث بالآخر في هذيان محموم، وكرب مكروب، وتعالى الصيحات والاستغاثات، وتختلط الصراعات والتأوهات والاستنجات، فتدركهم رحمة الله، وتحل النجاة، وتهدأ العاصفة وتخفت الأصوات، وتطمئن القلوب، ويبلغ السفن شاطئ الأمن والسلام، وإذا بالناس هم الناس، وطبائعهم النكرة تنسيهم شكر الله، وقلوبهم الجاحدة كافرة بنعم الله.

وتصور اللوحة التالية ملاً من بنى إسرائيل، نفسياتهم كريمة للمهابة والنخوة، وعواطفهم مية لا يعرفون للغيرة طريقاً، ولا للحمية سبيلاً، رضوا بالذلة والخنوع والهوان، إذ لا يدافعون عن حرمانهم ولا يذودون عن حياضهم، ولا يرون العدو المتسلط عليهم، أعمامهم حب المال عن كل فضيلة، ورضوا أن يرتكبوا في سبيله كل رزية، وركبهم البغى، وتسلط عليهم الغرور، وأخذهم العجب والكبر، فسלט الله عليهم من بدد شملهم، وخرب ديارهم،

ووطىء حرمااتهم، وأذل ملكهم، وأهلك أموالهم، وأخرجهم من أرضهم ونبذهم بالعراء فى التيه أربعين سنة.

ولما جاء خلفهم من بعدهم، ودبت الحياة فيهم، تحركت فيهم شارة من رجولة، وقلامنة من نخوة فقالوا لنبيهم: اختر لنا ملكا ليجتمع إليه، ونلتف حوله، ونقاتل تحت لوائه، لنستعيد ملكنا، ونرجع إلينا ديارنا، ونبيهم على علم يقين بطبائهم، ودخائل نفوسهم، وعقد عواطفهم، وتبلد احساسهم، وموات شعورهم، إذ يرى فى أنفسهم ما لا يرون، ويعلم من أمرهم ما لا يعلمون، لأنهم يقولون ما لا يفعلون، ويظهرون بأقوالهم ما يخالف المكنون فى صدورهم، أو يبتلون.

ولما سألهم نبيهم عن مدى خوضهم لتجربة المعامع، وكيفية الزحف والقتال، وممارستهم الاحتدام والنزال - أخذتهم الحمية الفارغة، وتغلبت عليهم شهوة القول، وتملكتهم غريزة حب الظهور فأجابوه ولم لا؟ إن الخوافز التى تدفعهم إلى خوض هذه التجربة لكثيرة، لقد أخرجوا من ديارهم، وسلبت أموالهم، وشردوا وقطعوا هم وأولادهم، فهل يصبرون على هذا الضيم وتلك المذلة؟

وحين جد الجهد، واشتد المد، وحانت ساعة القتال، وحمى وطيس النزال - رجعت أنفسهم المريضة إلى طبيعتها، وماتت قلوبهم وتبلدت أحاسيسهم، ونكصوا على أعقابهم، وسلكوا منوال آبائهم، ومن شابه أباه فما ظلم، وأبوا أن يكونوا رجالا أو أشباه رجال، فزلت أقدامهم، وتعفرت وجوههم بغبار الخزي والمهانة، وسقطوا فى

حضيض الذلة كآبائهم. (ألم تر إلي الملا من بنى اسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين) ٢٤٦: البقرة.

ولما اختار الله لهم ملكا يقاتلون تحت لوائه، إجابة لطلبهم، عادت أنفسهم تزنه بميزانهم الحسى والمادى، ولم تقع أنظارهم على ما فيه من فضائل نفسية وخلقية وروحية، حيث يتفاضل الناس بها ويتميزون ويتفاخرون ويمتدحون ويفضلون، ولكن المال أعماهم، والذهب والفضة أغواهم، وحب الاقتناء أغلق تفكيرهم وأذهانهم، فانكروا أن يكون ملكا عليهم ذلك المختار من السماء. (وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يؤت ملكه من يشاء والله واسع عليم) «٢٤٧: البقرة».

إن طبائعهم اللئيمة التى ترى الحق رأى العين فتكتمه وتنكره، وإن خبثهم ومكرهم بلغ حدا من السفه، حتى قتلوا انبياء الله ورسله، لقد تمكن داء حب الحياة، والاستكثار من ملذاتها ومتاعها فى أنفسهم، ولقد أعماهم الغرور فكفروا بآيات الله، وجحدوا نعمه، وغيروا وبدلوا آياته حسب ما أملت عليهم أهواؤهم وسولت لهم أنفسهم.

واللوحة الثانية تشير إلى ما فى نفوس هؤلاء القطعان الشاردة من كنود، وما فى طبائعهم من جفاء وجماح، وما ضم عليه كيانهم من جحود وكفران بآلاء الله التى أسىغها عليهم.

من هذه النعم نجاتهم من فرعون ومارهقهم به من محن حيث كان يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم (وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم، وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم) «٤٩: البقرة».

ومنها تكريم الله نبيهم موسى حيث أنزله فى رحاب ضيافته أربعين ليلة يناجيه فيها، ويوحى إليه بآياته وكلماته، ولكن طباعهم النكدة تأبى أن تعلقوا إلى مشارف النور، بل شدت إلى الأرض، والتصقت بالطين، ترعى مع البهائم وتهيم فى أودية الضلال، فيتخذون من العجل إلها معبودا من دون الله. (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون). «٥١ - ٥٢: البقرة».

ومنها سوق الغمام ليظلمهم من وقدة الشمس وفتح الهجير من هذا التيه الذى كتب عليهم أربعين سنة فى الصحراء، وإرسال المن والسلوى، طعام لا يتكلف عملا، ولا بذل مجهود (وظللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) «٥٧: البقرة».

ومنها انفجار الماء من الحجر بعد أن ضربه موسى بعصاه، بعد أن تحرقت أكبادهم عطشا فى هجير الصحراء التى تاهوا فيها. (وإذ

استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله، ولا تعثوا في الأرض مفسدين). «٦٠ : البقرة».

ومنها عفو الله عنهم بعد أن تنبّهت فيهم غريزة المكر واللؤم، وتحرك فيهم داء اللجاج والعناد، فطلبوا من موسى أن يروا الله جهرة حتى يؤمنوا به (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون) «٥٥ : البقرة»، إنهم لا يتعاملون مع الحياة إلا عن طريق المحسوسات وليس لهم من الإدراك الفعلي شيء.. أنهم لم يستطيعوا أن يروا الله في آياته التي تدل عليه، أو في معجزاته التي يجريها على يد نبيهم موسى عليه السلام، (واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وأياي) «١٥٥ : الأعراف».

فعفا الله عنهم وإستجاب لموسى تضرعه ودعائه فأحياهم بعد أن أخذتهم الصاعقة (ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون). «٥٦ : البقرة».

واللوحة التالية تجسد ضعف ثقتهم بأنفسهم، ينقضون العهد وينكثون علي ذواتهم، يلبون الدعوة طالما بينهم موسى - عليه السلام - ويرجعون إلى طينتهم النكدة إذا غاب عنهم، فالرياء والجبن والكذب والنج والشح والنفعية والانتهازية أعمتهم حتى أنهم لا يستطيعون أخذ القرار، فهم في ريبة وشك وتردد بين إقبال وإدبار، وإن ذلك كله يتمثل في قصة البقرة التي أمرهم الله

بذبحها، إذ عاندوا وتلكثوا فى تنفيذ الأمر، وانتحلوا المعاذير وتشددوا فشدد الله عليهم.

لقد قتل فى القوم قتيل، واختفى القاتل ولم يتعرف عليه أحد، واتهم بعضهم بعضا واداروا فيه، وذهبوا إلى موسى - عليه السلام - يختبرونه ويمتحنون قدرته ومعجزاته، بل ليستيقنوا من دعواه أنه رسول الله وكليمه.

ويوحى الله سبحانه وتعالى - إلى رسوله أن يذبحوا بقرة، ودهشوا وعجبوا ما للبقرة والقتيل؟ وما العلاقة بينهما، وكيف يتعرفون على القتيل عن طريق البقرة، وبلغ بهم الأمر إلى اتهام الرسول باتخاذهم هزوا وسخرية وحاش للرسول - عليه السلام - أن يكون من الجاهلين، لأنه نبي معصوم.

وفكروا وقدروا وجمعوا بين الجهل والسفاهة وطلبوا من موسى أن يدعو ربه فى كيفية هذه البقرة وماهيتها، فأجابهم - عليه السلام - بأنها من أواسط البقر فى سنها، وليست بالكبيرة أو الصغيرة، ولم تهدها الولادة الكثيرة أو لم يسبق لها الولادة فهى عوان بين ذلك الطرفين، ولكنهم على عتتهم وعنادهم وتشددهم باقون، فسألوا موسى عن لونها فأجابهم، وفى كل مرة تضيق عليهم الحلقة، ويدق الوصف حتى حفيت أقدامهم على بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، لم يذللها العمل فى حرث الأرض، ولم تستخدم فى سقى الزرع، بريئة من كل عيب فى أعضائها ولونها. لم يجدوا هذه البقرة - بأوصافها الكاملة - إلا عند رجل منهم

كان باراً بوالديه فطلبوها منه فأبى، فرغبوه فى ثمنها حتى أعطوه -
بوزنها - عشر مرات ذهباً - وأمرهم موسى بذبحها فترددوا فى تنفيذ
الأمر - لحاجاً وتخبطاً، وعناداً، ثم فتحو أعينهم وأنفواهم
مشدوهين، وماذا بعد الذبح؟؟ وهنا تتضح العلاقة، وتتوثق الصلة
بين ذبح البقرة وهذا القتل، حيث أمروا بضربه ببعضها، فلما
ضربوه ببعضها أحياها الله - تعالى - فقام وهو يشخب أوداجه،
فسأله نبي الله موسى : من قتلك؟ قال - قتلنى ابن أخى، ثم عاد
ميتاً كما كان. قال الله تعالى (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم
أن تذبحوا بقرة، قالوا
- أتتخذنا هزواً (قال) :

- أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. (قالوا) :

- ادع لنا ربك يبين لنا ما هي (قال) :

- إنه يقول : إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك فافعلوا
ما تؤمرون. (قالوا)

- ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها (قال) :

- إنه يقول : إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. (قالوا) :

- ادع لنا ربك يبين له ما هي إن البقر تشابه علينا، وإنا إن شاء
الله لمهتدون. (قال) :

- إنه يقول : إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، ولا تسقى الحرث
مسلمة لا شية فيها. (قالوا) :

- الآن جئت بالحق (فدبحوها وما كادوا يفعلون)

(وإذ قتلتم أنفسا، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون،
فقلنا) :

— اضربوه ببعضها (كذلك يحيى الله الموتى، ويريكم آياته لعلكم
تعقلون). الآيات : «٦٧ - ٧٣ : البقرة».

لو أن بنى إسرائيل استتلوا ما أمروا به من أول الأمر وعمدوا إلى
آية بقرة من البقر لكانوا قد أدّوا ما أمروا به، وكفّوا أنفسهم مئونة
هذا العذاب وذلك العناء، فإنه ليس للبقرة ولا للذبحها وضرب
الميت ببعض لحمها علاقة بالحياة التى عادت إليه، فقدرة الله فوق
الأسباب جميعا، ولكن الهدف أن الناس يعملون ويتحركون إلى
الغايات التى ينشُدونها، فالتلازم بين الأسباب والمسببات مرهون
بإرادة الله، وبقدرة الله.

ومن الوجهة الفنية، قدّم النظم القرآنى ما حقه التأخير، وأخر
ما حقه التقديم، فالأحداث مقلوبة - وذلك ما يلجأ إليه كبار
الكتاب الآن - فورد ذبح البقرة بعد أن وقع حادث القتل، وبعد
أن تراموا بالتهم فيه، والحكمة المقصودة من هذا أن ذبح البقرة
أمر ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة، للتلازم بين الأسباب
والمسببات.



وفى اللوحة التالية تصوير للتردد والخوف والقلق النفسى الذى
وقع فى بعض نفوس المسلمين فى غزوة أحد، حتى لنصير الخواطر
كأنها أصوات تسمع، أو كأنها مسطورات تقرأ، أو كأنها

محسوسات تلمس، فلا تخفى على الله خافية، مما يدور في الصدور، أو خاطرة تحاك في أعماق القلوب.

فقد أعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيشا ليلقى قريشا وجموعها - التي أقبلت على مشارف المدينة - عند جبل أحد، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمقاتلين قبل المعركة «لا يقاتلن أحد حتى أمره بالقتال» ونزل الكفار ببطن الوادي، وكان معهم مائتي فارس يمتطون صهوات خيولهم، وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أصحابه ألا يروحوا أماكنهم، سواء أكان المسلمون منتصرون أم منهزمين، وأمر عليهم عبدالله بن جبير، والتحم الجيшشان، وظهر المسلمون في أعلى صور البطولة والإقدام والفروسية، وبرز في القتال «حمزة» عم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقتل اثنين من حملة لواء الشرك وغيرهما وكان يترصد لحمزة عبد حبشي يسمى «وحشى» ماهر في رمي الرمح، فأصاب «حمزة» بحرفته إصابة قاتلة قر على أثرها صريعا وبرز في المعركة ابو دحانة وكان قد منحه النبي - صلى الله عليه وسلم - سيفه، فكان لا يلقي أحدا إلا قتله، وكان حامل لواء جيش المسلمين «مصعب بن عمير» فقاتل حتى قتل، فأعطى الرسول - صلى الله عليه وسلم - اللواء إلى «علي بن أبي طالب» وقال له: «قدم الراية» فتقدم على قاتلا: «أنا أبو القصم» فناداه صاحب لواء المشركين أبوسعبد بن أبي طلحة قاتلا: «هل لك يا أبا القصم في البراز من حاجة؟ قال: نعم، فبرزوا بين الصفين، واختلفا ضربتين، فضربه

على فصرعه، ثم حملت خيالة المشركين على المسلمين وسرعان ما ارتدوا على أعقابهم خاسرين، بسبب ما أصابهم من نبال المسلمين - فوق الجبل - والتقى المشاة وحمى الوطيس، وما هي إلا ساعة حتى خار المشركون، وولوا الأدبار - ونساؤهم يولولن - وتبعهم المسلمون يجمعون الغنائم والأسلاب.

ولما رأى الرماة الذين وضعهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لحماية ظهور المسلمين أن الدائرة على المشركين، وانكباب إخوانهم المسلمين على الغنائم.. نزلوا عن مكانهم بالجبل، ليشاركوا الغنيمة، فحذّره «عبدالله بن جبير» أميرهم قائلا: «إن ذلك مخالفة لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعصوه ونزلوا إلا قليلا منهم».

فلما آنس «خالد بن الوليد» زوال هذه العقبة، أسره إلى مهاجمة من بقى فوق الجبل، فقتلهم جميعا، وأتى المسلمين من ورائهم، فلما رأوا ذلك البلاء دهشوا وتركوا الأسلاب والغنائم، واختلت صفوفهم، حتى صار بعضهم يضرب بعضا، وتفرق عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أصحابه، ودخل بعضهم المدينة، وانتلقت طائفة فوق الجبل إلى الصخرة، وجعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدعو الناس: «إلى عباد الله.. إلى عباد الله: أنا النبي لا كذب: أنا ابن عبدالمطلب، فالتف حوله نفر من أنصاره، منهم أبوطلحة الأنصاري، وكان مناضلا عنيدا، تكسرت أقواسه، وهو يحمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقول: بأبي أنت وأمي يارسول الله، لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك، ومنهم «سعد بن أبي

وقاص» وكان النبی - صلی الله علیه وسلم - یقول له: «ارم سعد فذاك أبی وأمی» ومنهم «سهل بن حنیف» وكان من مشاهیر الرماة ومنهم «أبو دجانة» الأنصاری، الذی جعل نفسه متراسا للنبی - صلی الله علیه وسلم - وهو منحن علیه، فصار النبل یقع علی ظهره حتی کثر فیه، فخر صریعا، ومنهم «زیاد بن الحارث» وقد دافع عن النبی - صلی الله علیه وسلم - حتی وقع صریعا دونه.

وقصد أبی بن خلف رسول الله - صلی الله علیه وسلم - یرید قتله، فلما قرب منه ضربه النبی برمح أرداه قتیلا، وأصیب النبی - صلی الله علیه وسلم - بجراح من تأثیر حجارة سقطت علیه، فکسرت رباعيته (١) وشج فی جبهته، وجرحت شفته السفلی، فصار الدم یسیل علی وجهه فقال: «کیف یفلح قوم فعلوا هذا بنبیهم وهو یدعوهم إلی ربهم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالی قوله: (لیس لك من الأمر شیء أو یتوب علیهم أو یعذبهم فإنهم ظالمون). «١٢٨: آل عمران».

وسقط رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فی حفرة من الحفر التی عملها «الراهب» لیقع فیها المسلمون وهم لا یعلمون، فأخذ علی بن أبی طالب بید الرسول، ورفعہ طلحة حتی استوی قائما وهو یقول - صلی الله علیه وسلم - «لله أصبع دمیت وفی سبیل الله ما لقیث» (٢)

(١) - السنن التی بین الثنية والناب.

(٢) - البداية والنهاية: الجزء الثاني ص ٩٦ وما بعدها.. الحافظ بن کثیر.

لو تأملنا هذه اللوحة لوجدنا أنها حوت عدة مشاهد، كشفت معالم الطريق التي يفتش فيها المسلمون عن أنفسهم، لتكون في مجال البصر والعبرة وهم يرتادون مواقع الخير الذي يدنيهم من التقوى ، ويمكن لهم من الصبر.

وتبدو الوحدة المنهجية في إبراز ما فى الرؤوس من تزاخم الأفكار، وتجسيد ماعلى الشفاء من خواطر وهمسات، وتصوير الغمغومات التي تكاد لكثرتها أن تكون هديرا البحار الهائجة، أو زمجرة كزمجرة الرياح الهوج.

(وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم، إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون) «١٢٢ آل عمران».

فالمشهد هنا يعكس صورة النبى - صلى الله عليه سلم - وهو يغدو مبكرا بعزيمة قوية ، وهو ومن معه من المتقين، ليقا تل قرىشا وجموعها التي أشرفت على المدينة عند جبل أحد ، ويعطينا المشهد حرية التخيل فى حركاته - صلى الله عليه سلم - وهيمته على جنوده وهو يبوئهم مقاعد للقتال، ويحذرهم مغادرتها فى حالتى النصر أو الهزيمة.

ومشهد النفوس المريضة التي تظهر مالا تكن من التردد بين الإقدام والإحجام، مما خول لها الفرار من المعركة قبل نشوبه، حيث كانت فريسة للوساوس السيئة، أو النزعات الشريرة.

والمشهد التالى يصور معركة بدر التى انتصر فيها المسلمون
انتصارا حاسما

على هذا العدو الغفير الذى جاء اليهم يومذاك وفى المشهد صورة
حية نابضة، فيها كل أحداث المعركة بشخصها ومشخصاتها من
بدنها إلى نهايتها، تذكيرا للمقاتلين، وتشجيعا لخوض المعركة.
(ولقد نصركم الله ببدر، وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون،
إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من
الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا، ويأتوكم من فورهم هذا
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله
إلا بشرى لكم، ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله
العزیز الحكيم). «١٢٣ - ١٢٦ : آل عمران».

ومشهد هذا المدد السماوى، والتخييل يتصوره كيف كان نزول
الملائكة؟ على هيئة رجال أو فرسان أو ملائكة بصورها الطبيعية؟
والسيوف القاطعة فى أيديهم تطيح الرءوس وتضرب كل بنان (إذ
يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم، فثبتوا الذين آمنوا، سألنى فى
قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم
كل بنان) «١٢ : الانفال» «إن هذه القوى السماوية لو جسدت
لكانت رجالا وفرسانا، ولو عدت لكان حسابها فى الرجال
والفرسان بثلاثة الاف من المقاتلين» (١)

(١) - التفسير القرآنى للقرآن : المجلد الاول ص ٥٧٦ عبدالكريم الخطيب

(إذ تستغيثون ربكم ، فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم). «٩ - ١٠ الأنفال.

والشهد الذى يشير إلى ما كان من جماعة الرماة التى جعلها الرسول الكريم من وراء جيش المسلمين تحمى ظهورهم، من أن يأخذهم كمين من العدو يفاجئهم علي غرة، فإننا لو تصورنا اللوحة الفنية للمحاولة التى حدثت بين الرماة والحوار الحاد الذى دار بينهم وفحواه:

- ما موقفنا هنا وقد ولي المشركون الأدبار وانهمزوا؟
- إن الرسول - صلي الله عليه وسلم - لم يلزمنا أن نكون حيث نحن، إلا لنحمي ظهر المسلمين من العدو، فأين هذا العدو؟
- ياقوم: الزموا أماكنكم كما أمرنا رسول الله، ولا تتحولوا عنها.
وليتصور الخيال ما ورد في هذه اللوحة من تكالب المسلمين علي الغنائم والأسلاب، كل يريد حظه منها، إنها غريزة حب الاقتناء..
أنظر كيف صورتها الآية الكريمة وجسدتها، بقول الله تعالى: (ولقد صدقكم الله وعده، إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وعصيتهم من بعد ما أراكم ماتحبون، منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل علي المؤمنين) «١٥٢: آل عمران».

أما مشهد انقضاى خالد بن الوليد، ومن معه من المشركين، علي المسلمين من الخلف - بعد أن ترك بعض الرماة أماكنهم - فقد

شخصت الآية الكريمة المفاجأة التي أذهلت جيش المسلمين، حتى ضرب بعضهم بعضاً، حينما أوتوا من الخلف علي غرة، وأمن خالد القتل والتمثيل فيهم، حتى تحولت دفة المعركة من جانب المسلمين إلي جانب المشركين. (ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاساً يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل: إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور). «١٥٤: آل عمران».



وفي قصة قابيل وهابيل ما يشير إلي ما سيحدث بين الناس من ظلم بعضهم لبعض، واعتداء بعضهم علي بعض بسبب المنافسة، والانسياق وراء شهواتهم، وانقيادهم لغريزة الجنس، فوقع أول حادث قتل في حياة البشرية بسبب إغواء الشيطان، إذ تمكنت الغيرة في نفس قابيل حينما تقبل الله تعالى قربان أخيه هابيل ولم يتقبل قربانه فقتل أخاه. (واتل عليهم نبأ ابني آدَمَ بالحق، إذ قربا قرباناً، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: - لأقتلنك). فرد عليه هابيل (قال):

- إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا

ببأسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين).

وهكذا ما امتلكته ثورة الغضب، والغضب من الشيطان، والشيطان من النار، (فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين). «٢٧:٣٠: المائدة».

فالقصة عرض للإنسانية بشطريها: الطيب والخبث، وعلي وجهيها المشرق والمظلم، وفي جانبيها: الملائكى والشيطاني، الفالحسد والغيرة وغريزة التملك، والغريزة الجنسية علة التنافس فيها، وسبب احتدام الصراع بين الأخوين، إذ اندلعت الشرارة، وشب ضرامها وتأجج أوراها في صدر قابيل، وكانت الفتنة، ووقعت الخطيئة، وأريق الدماء فكان الهلاك والبوار.

من أجل ذلك حث القرآن الكريم - الناس علي التنافس الشريف في عمل الخيرات والتمسك بالقيم الإنسانية العليا، واتباع المنهج الرباني في الحياة، سواء في علاقتهم بالله تعالى أو في علاقاتهم الدنيوية والأسرية حتي يفوزوا بمغفرة الله ورضوانه ويحفظوا بدخول الجنة التي أعدت لهم. (فاستبقوا الخيرات، إلي الله مرجعكم جميعا، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون). «٤٨: المائدة» (ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات). «١٤٨ البقرة». (إن الأبرار لفي نعيم علي الأرائك ينظرون، تعرف في وجههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس

المتنافسون). « ٢٢-٢٦: المطففين ». (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم) « ٢١: الحديد ».

فتفوس هؤلاء الملأ أماره بالسوء تشتهى الشهوة لذاتها سواء كانت الجنس أو الطعام أو الشراب أو الغني أو الخيل المسومة، أو التسلط أو الغطرسة أو الظلم، وكل أولئك من شهوات الحياة. فأول جريمة قتل صرفتها البشرية، كانت في نفس «قابيل» الأماره بالسوء (واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين). « ٢٧ - ٣٠: المائدة ».

(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصوراً). « ٣٣: الاسراء ».

فالنفس الشهوانية إذن هي التي تشتهى كل ملذات الحياة، والشهوة الجنسية تمثل الحد السلبي لهذه النفس، وإن امرأة العزيز التي وقعت تحت تأثيرها إذ راودت يوسف عن نفسه، قد اعترفت بجريرتها، بعد أن اتهمته بالتعدي عليها، وأقرت بأن النفس أماره بالسوء قال

تعالى: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي).
«٥٣: يوسف».

فدافع الجنس ودافع الظلم ودافع التملك من الدوافع النفسية الغريزية والفطرية، والمكتسبة من البيئة والثقافة والمجتمعات، فالإنسان يتعلم من الثقافة التي ينشأ فيها، ومن الحضارة التي يعاصرها، ومن خبراته الشخصية - يتعلم حب التملك في المال والعقارات والأراضي والممتلكات المختلفة التي تحقق له عيشة رغدة، وتؤمنه من الفقر والفاقة، وتمده بالنفوذ والجاه والقوة في المجتمع يقول الله تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب).
«١٤: آل عمران».

(وتحبون المال حبا جما). «٢٠: الفجر».

(المال والبنون زينة الحياة الدنيا). «٤٦: الكهف».

(اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد). «٢٠: الحديد».

فهؤلاء المترفون والمنعمون قد استقرت حياتهم علي الدعة ورغد العيش، والاستمتاع بملذات الحياة وطيباتها، إنهم قد خلدوا إلي الراحة والنعيم والطمأنينة إلي ما هم عليه من حال، فإذا جاءهم ما يغير حياتهم قاوموه، وإذا وفد إليهم من يبدل أوضاعهم وقفوا في وجهه - وهم يعلمون أنه علي حق - لأنهم لا يضمنون بقاء العز

والجاه والسلطان في الحياة الجديدة الوافدة إليهم. (بل تمتعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر وإننا به كافرون). «٢٩ - ٣٠ الزخرف»
 (بل تمتعنا هؤلاء وآباءهم، حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون . «٤٤: الأنبياء»
 (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، إذا هم يجثرون، لا تجثروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتى تتلى عليكم، فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون) «٦٤ - ٦٧: المؤمنون».

أما الفقراء والضعفاء من عامة الناس والدهماء منهم، فهم أكثر انقيادا وأكثر استجابة للدعوات الجديدة، لأنهم دائما يتطلعون إلى مستوى أفضل مما هم عليه، وسرعان ما يؤثر عليهم سادتهم وكبرائهم فيضلون السبيل، حتى إذا ما التقوا بهم يوم الحشر - فزعوا إليهم يسألونهم العون والمدد فى دفع هذا البلاء عنهم: قد كنا لكم تبعاً، لقد كنا رعية لكم وأداة طيعة فى أيديكم، هيا ادفعوا عنا بعض هذا العذاب الذى نعانى منه الآن.

(وبرزوا لله جميعاً، فقال الضعفاء للذين استكبروا:

- إنا كنا لكم تبعاً. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء)

فبرد عليهم سادتهم وكبرائهم (قالوا):

- لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من

محيص.

ويتدخل الطرف الثالث بينهما، حين ينتهى الموقف إلى اليأس
القاتل وحين يطلبون منه النجدة والوفاء بوعده، فينكث عهده
معههم، وينقض عقده المبرم بينهم (وقال الشيطان لما قضى الأمر):
- إن الله وعدكم وعد الحق.. ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لى
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى، فلا تلومونى
ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، وما أنتم بمصرخى، إنى كفرت
بما أشركتمونى من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم) «٢١ - ٢٢»
إبراهيم»

(وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) «٦٧»
الأحزاب»

(ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يرجع بعضهم إلى
بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا:
- لولا أنتم لكننا مؤمنين.

(قال الذين استكبروا للذين استضعفوا):

- أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين..

وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا:

- بل مكر الليل والنهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله، ولنجعل له
أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال فى أعناق
الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟). «٣١ - ٣٣: سبأ»

(وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما
يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون). «١٢٣: الأنعام»

(وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون) - ٣٤ سبأ.

نخلص من هذا العرض بأن القصة القرآنية التي تعنى بالأحداث والمواقف الواقعية، هي القصة التي تعنى بالتحليل النفسي للأشخاص والأبطال، وهذا النوع من القصص له خطره وأثره في الوعي الإنساني والقومي لأنه مستقى من الأحداث الواقعية نفسها، وبيان ذلك أن هناك شخوصا يعيشون واقعهم راضين أو ساهطين، فينطرق التحليل النفسي لكل شخصية ليكشف دوافع السلوك فيها، على حسب العوامل النفسية التي يقتضيها الموقف أو مجموعة المواقف، حتى يصل التحليل إلى ماهية النفس وخباياها على ضوء هذه الأحداث وتلك المواقف.

ولم يقتصر الفن القصصي القرآني على ذلك، بل تعداه إلى كشف النفوس السوية وغير السوية وقسمها إلى: النفوس الأمارة بالسوء، والنفوس المطمئنة، والنفوس الذكية، والنفوس اللوامة والنفوس الباطنية.

ومن النماذج النفسية التي تتكرر على مدى الأزمان، نموذج النفس التي غلبت عليها شقوتها، واستعلت عليها الغطرسة، وتملكتها دوافع العناد والاستكبار فتصلبت حتى استغلق فهمها، وأخذتها العزة بالإثم، إنها شريحة في المجتمعات، تتلون كالحرباوات لتواكب السلطان حتى يتخذ منها بطانته، إنهم الملأ، وما من آية في القرآن الكريم إلا وصورتهم تصويرا ينبيء عن

فساد نفوسهم، حريصين على منافعهم الشخصية، ومكاسبهم الذاتية متبلدين في أحاسيسهم ومشاعرهم، منغمسين في شهواتهم وملذاتهم، سامدين غافلين في صلف وكبرياء (ألم تر إلى الملائة من بنى إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا: لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين). «٢٤٦: البقرة».

(قال الملائة من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين). «٦٠: الأعراف»
(قال الملائة الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة). «٦٦: الأعراف».

(قال الملائة الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا). «٧٥: الأعراف»

قال الملائة الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أو لتعودن في ملتنا). «٨٨: الأعراف»
(قال الملائة من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم). «١٠٩: الأعراف»

(فقال الملائة الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا). «٢٧: هود»

(ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه). «٣٨: هود»

(قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين). «٢٠: القصص»

(فما أمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملإيهم أن يفتنهم). «٨٣: يونس»

(ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملإيه، فظلموا بها). «١٠٣: الأعراف»

(إلى فرعون وملإيه فاستكبروا وكانوا قوماً عالين). «٤٦: المؤمنون».

(وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، ويذكرك وألهتك قال: سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم، وإنا فوقهم قاهرون). «١٢٧: الأعراف»

(وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى). «٣٨: القصص»

والنوع الثانى من أنواع النفوس التى حللها القصص القرآنى، هى النفس المطمئنة، النفس المؤمنة التى لا يستبد بها القلق فى أية حالة من حالاتها، فى السراء والضراء، إنها مستقيمة أبداً على الصراط راضية بما قسم الله لها، شاكرة حامدة، وفى الضراء صابرة راضية أيضاً، فلا تجزع ولا تسخط، فلا الغنى يطغيها، ولا الفقر يقعسها ويعدل بها عن الاطمئنان إلى قضاء الله وقدره الصنف من النفوس لا يوجد إلا فى المؤمنين بالله والمتوكلين عليه، والمفوضين أمورهم إليه، فهم راضون فى أكمل حالات الرضا، ومرضى عنهم من

ربهم، لأنهم قدموا أعمالا طيبة رضى الله عنها (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا). «١٨ : الفتح».

(يا أيها النفس المطمئنة، ارجعى إلى ربك راضية مرضية). «٢٧ - ٢٨ : الفجر».

(قال الله، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضى الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم). «١١٩ : المائدة».

(والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه). «١٠٠ : التوبة».

(يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا). «١٠٩ : طه».

(رضى الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله). «٢٢ : المجادلة».

(رضى الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشى ربه). «٨ : البينة».

(ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حكيم). «٥٩ : الحجر».

(فهو فى عيشة راضية، فى جنة عالية). «٢١ : الحاقة».

(وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية). «٩ : الغاشية».

(فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية). «٧ : القارعة».

(خالدين فيها وأزواج مطهرة، ورضوان من الله). «١٥ : آل عمران».

(واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم). «١٧٤ : آل عمران».

(ييشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم). «٢١ : التوبة».

(وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم). «٧٢ : التوبة».

(محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، يتغنون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود). «٢٩ : الفتح».

(يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم). «١٦ : المائدة».

(ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد). «٢٠٧ : البقرة».

(ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيماً). «١١٤ : النساء».

(ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتبئيتنا من أنفسهم، كمثّل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين). «٢٦٥ : البقرة».

(وجاء في تفسير الرازي في قوله تعالى: (يا أيها النفس المطمئنة

ارجعى إلى ربك راضية مرضية) الاطمئنان هو الاستقرار والثبات، وفيه أن تكون النفس متيقنة بالحق، ونظيره قوله تعالى: (ولكن ليطمئن قلبي). «٢٦٠ : البقرة».

وقوله تعالى: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب). «٢٨ : الرعد». وقد ثبت أن كل من أثر معرفة الله لشيء غير الله فهو غير مطمئن، وليست نفسه نفسا مطمئنة، أما من أثر معرفة الله لا لشيء سواه، فنفسه هي النفس المطمئنة، وكل من كان كذلك كانا أنسه بالله وشوقه إلى الله وبقاؤه بالله وكلامه مع الله. والمعنى: ارجعى ثواب إلى ربك، فادخلى فى عبادى، أى ادخلى فى الجسد الذى خرجت منه، «وادخلى جنتي».

والنوع الثالث هو النفس السلومة، إنها النفس التى لم تزل تلوم على فعلها الذى خرجت به من الجنة، إنها نفس آدم التى استشعرت الخطيئة الأولى عندما عصى آدم ربه، ومن هذا الاستشعار المستمر، نبع اللوم المستمر. (١)

ومن ذلك النوع «النفس الباطنة» وهى التى تحوى فى داخلها أشياء، وأن تتحدث داخليا بكلام لها فقط، إنها مستودع السر الذى يكتمه الإنسان عن الآخرين، وقد عبر عنها القصص القرآنى وأبان إدارة حوارها الداخلى بين ذات الإنسان ونفسه، وتبينت النوايا التى لا يرغب الإنسان أن يطلع أحد عليها، وهذا ما يسميه علم النفس

(١) أنظر: نصوص قرآنية فى النفس الإنسانية : ص ١٢٧ د. عز الدين اسماعيل

الحديث «بالشعور الباطن» (لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة)، «١ - ٢: القيامة». وجاء في تفسير «الكشاف للزمخشري» هي النفس المتقية التي تلوم النفوس في يوم القيامة على تقصيرهن في التقوي، أو بالتى لاتزال تلوم نفسها وإن اجتهدت في الاحسان، وعن الحسن: إن المؤمن لا تراه إلا لائما نفسه، وإن الكافر يمضى قدما لا يعاتب نفسه. وقيل: هي التى تتلوم يومئذ على ترك الازيداد إن كانت محسنة، وعلى التفريط إن كانت سيئة.

ويقول الرازى المراد بالنفس اللوامة هي نفوس الأشقياء حين تشاهد أحوال القيامة وأهوالها، فإنها تلوم نفسها على ما صدر عنها من المعاصي، ونظيرة قوله تعالى: (أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين). «٥٦: الزمر». وجاء أيضا أن الإنسان خلق ملولا، فأى شيء طلبه إذا وجده مله، فحينئذ يلوم نفسه على أنه لم طلبه؟؟ ونظيره قوله تعالى: (إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا). «٢١ - ٢١: المعارج».

أما النفوس الباطنة فقد حللها القرآن الكريم وأبان قدرة الله عليها فيما تخفى وما تعلن، فسلطان الله مشهود لها فى كل حال، فإذا كانت لا تجاهر بالمتكر أمام الناس، فكيف تجاهر بالمعاصى أمام الله؟؟ فليس هناك سر بالنسبة إلى الله سبحانه (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار). «١٠: الرعد».

(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير). «١٤ : الملك».

(أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون). «٨٠ : الزخرف».

(وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون). «٧٤ : النمل».

(ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد). «١٦ : ق».

(وأسروا قولكم أو اجهروا به. إنه عليم بذات الصدور). «١٣ : الملك».

(أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير). «٩ - ١١ : العاديات».

واللوحة النفسية التالية تجسد نموذج الإنسان الجبان الرعديد الذى لا يعرف ربه إلا إذا مسته الضراء، واجتاحته البأساء، فيتضرع إليه، ويفزع إليه حيث لا ملجأ إلا إليه، ويهرع إلى ساحته إذ لا معين سواه، فإذا ما كشف الله عنه الضر، وأزال الغم، فالصحة موفورة والسعادة قائمة، رجع إلى ما كان عليه من النسيان، والغفلة واللعب والطغيان، هؤلاء مرضى النفوس، تتناقص نوازعهم وتتصارع طبائعهم ولا هم لهم إلا مصالحهم وتحقيق لذاتهم ورغباتهم، إن الآيات التالية تكشف عن أنانيتهم وتفضح أثرتهم (إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا). «١٩ - ٢١ : المعارج».

(ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، لقضى إليهم

أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون). (وإذا
مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً، فلما كشفنا عنه
ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره كذاً زين للمسرفين ما كانوا
يعملون). «١١ - ١٢ : يونس».

(وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما لحاكم
إلى البر أعرضتم، وكان الإنسان كفوراً). «٦٧ : الإسراء».

(فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا حولناه نعمة منا قال: إنما
أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون). «٤٩ :
الزمر».

(وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه
رحمة، إذا فريق منهم بربهم يشركون). «٣٣ : الروم».

«أما التناقض الفني فهو في تلك الإطالة في صور الدعوة عند
الضر، (دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً) ثم في ذلك الإسراع عند
كشف الضر، (مر كأن لم يدعنا إلى ضره). إن هاتين الصورتين
تمثلان بالضبط وقوف التيار عن الجريان أمام الحاجز القوي، فقد
يطول هذا الوقوف ويطول، فإذا فتح الحاجز، تدفق التيار في سرعة،
ومر كأنه لم يقف قبل أصلاً»^(١)

واللوحة النفسية التالية تصور دافع الظهور والسيطرة عند بعض
الناس فلا علم عندهم ويدعون إتيانه، ولا حجة لديهم ويزعمون

(١) التصوير الفني في القرآن الكريم ص ١٧٦ . سيد قطب

أنهم على حق، يجمع الواحد منهم كثيرا من الضلالات ويتصعب على أنها صحيحة، وهو في الحقيقة جاهل بالكون الذي يعيش فيه، وجاهل بالمجتمع وطبائع الناس فيه. وعلى ذلك يجادل في الحق، ويدفعه بيديه ويتشدد لسانه بالباطل يردده كالبيغاء الذي لا يعي ما يقول، (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثانی عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق). «٩ : الحج».

إنه يميل بجانبه مصعرا خذه يتهادى عجباً وكبراً واستنكافاً أن يسمع دعوة الحق، ويوليها ظهره إمعاناً في الغطرسة والكبر، ومبالغة في العناد والكفر، ليشبع رغبته في حب الظهور بالعلم - المفترى عليه - ويجب أن يحمد بما ليس فيه (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم). «١٨٨ : آل عمران».



واللوحة التالية تصور حال المنافقين وتكشف سماتهم التي تتعلق بالعبارات والمعاملات، وخصص القصص القرآني سورة خاصة بهم هي سورة «المنافقون» إن هذه الفئة من الناس من ضعاف الثقة بأنفسهم، ضعاف الشخصية والعزيمة، يتسمون بالرياء والخبث والكذب، والبخل والنفعية والانتهازية، والخوف من المسلمين والمشركون، لا يقاتلون ولا يقومون للصلاة إلا وهم كسالي، إنهم يعجزون عن اتخاذ القرار وترددون بين الكفر والإيمان.

إن الصورة التى رسمها القصص القرآنى لشخص المنافقين صورة دقيقة حسية، تنطق بدقة عن طبائعهم، وتوضح سماتهم التى يتميزون بها، والصورة الكلية لهؤلاء المنافقين تتجسد فى قوله تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَدَدٌ، يُحْسِبُونَ كُلَّ صِيحَةٍ عَلَيْهِمْ.. هُمُ الْعَدُو فَاحْذَرْهُمْ - قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَمَّنْى يُؤْفَكُونَ) «٤٦ : المنافقون». إنهم يظنون أن المسلمين يريدون أن يبطشوا بهم وذلك نتيجة لما يضمرونه من شعور عدائى للمسلمين، فيقومون بإسقاط هذا الشعور العدائى عليهم، وهم يلجئون إلى الحيل العقلية وقاية لأنفسهم وحماية لها، إنهم يبررون دوافعهم وأفعالهم المستهجنة بأن يعطوها تفسيراً محاولين أن يكون مقبولا. (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا: إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ). «١١ - ١٢ : البقرة».

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا). «٦١ - ٦٣ : النساء».

واللوحة تكشف ستر نفاقهم، وتعرى دهانهم، وتظهر اللوجه الآخر الذى يبطونه وراء كلماتهم المنمقة وعباراتهم المزينة التى تنطق بها ألسنتهم المعسولة، وتفيض حناجرهم بكلمات الرقة

والحنان والمودة وهى فى الحقيقة تنفث قيحا وصديدا، وتفور زفيرا وفحيحا (ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما فى قلبه، وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبس المهادر). «٢٠٤ - ٢٠٦: البقرة».

والشريعة التالية تفضح سلوكهم وتجسم بطشهم وتنافلهم حينما دعوا إلى القتال، وسمعوا نكير الحرب، وجد الجدد، واشتد المد، سقطت طبيعتهم وتلبثوا وتعللوا وانتحلوا المعاذير، حتى فاتهم ركب الجهاد فى غزوة الأحزاب التى استعدت لها قريش أيا استعداد، حيث تعاقدت مع اليهود وتحالفت مع المنافقين لقتال المسلمين، إنهم حرصوا جميعا على حرب المسلمين، ووضعوا الخطة على أن يأتوا المسلمين من ظهورهم إذا التحم الجشيان، وحفر المسلمون الخندق حول المدينة، وأقبلت قريش بفضها وقضيضها فى عشرة آلاف مقاتل من أجياشهم، وطال انتظار قريش أمام الخندق، وعبر عمرو بن ود خندق المسلمين، وهو من أعظم فرسان العرب المعدودين، حتى عدوه بألف فارس، وطالب المبارزة، فتصدى له على - كرم الله وجهه - فأشفق النبى - صلى الله عليه وسلم - على علي، لأنه كان فى العشرين من عمره، ولم يستكمل قوته بعد، وما هى إلا جولة أو جولتان حتى اختلفا وقتل على هذا الكافر

الصنديد وكبر المسلمون وهللوا، واهتزت أرجاء المدينة، وغمر البشر والفرحة أهلها، واغتم المشركون واليهود وعلاهم الخزي والبور.

وحينئذ تكشفتم للمسلمين وجوه أهل النفاق، ونزلت آيات القرآن الكريم توضح موقفهم فى ساعة العسرة، وأرسل الله رسله وجنوده فى المعركة، إذ هبت ريح عاصفة على معسكر المشركين فى ليلة شديدة البرد، فاقتلعت خيامهم وأطفأت نيران قدورهم، وأطلقت الإبل والخيول من مرابطها، وانتصر المسلمون «بالرعب» يقول الله سبحانه وتعالى فى هذه اللوحة: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جاءكم جنود فارس لنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا)، وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبى يقولون: إن بيوتنا عورة، وما هى بعورة، إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مستولا، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة،

ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيراً، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلاً، أشحّة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد أشحّة على الخير، أولئك لم يؤمنوا، فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيراً، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً). «٩- ٢١ : الأحزاب».

رسمت اللوحة الفنية صورتين نفسييتين: الأولى حالة المنافقين وهم حريصون على منفعتهم طمعاً وجشعاً لما في يد المجاهدين من غنائم وأنفال في حالة نصرهم على أعدائهم، فيبررون سبب مشاركتهم المسلمين في القتال، ويتعللون في حالة الهزيمة - للرسول بأن بيوتهم مكشوفة مهددة بمن يعتدي عليها، حتى يستروا نفاقهم وضعف شخصياتهم، وآخرون منهم دعوا إلى الردة وأذاعوها في المقاتلين لتئيسهم وزعزعة إيمانهم (يا أهل يثرب لا مُقام لكم فارجعوا) ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً). «١٣ : الأحزاب» فرجعوا، ومنهم من لم يستأذن النبي، ولم يراجعوا أنفسهم، ولم يلتفتوا إلى عاقبة أمرهم، ولم يتدبروا نتيجة فعلتهم.

ولم يقضوا عند هذا الحد، بل كان منهم المعوقون الذين أمسكوا
غيرهم عن الخروج وحرصوهم على التقاعس، وزينوا لهم القعود
مع القاعدين.

وسواء كان المنافقون قاعدين أو مذبذبين من أو مارقين، أو
راجعين مستأذنين وغير مستأذنين، فإنهم جميعا لا إيمان لهم، قد
نقضوا عهد الله من قبل، إذ دخلوا فى دين الله، وما قول رسول
الله صلى الله عليه وسلم.

إن هؤلاء المنافقين نموذج من الخسة والسفالة، قد حذر الله تعالى
- رسوله منهم (هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون).
«٤: المنافقون» وما أكثر الآيات القرآنية التى فضحتهم وكشفت
نواياهم وأبانت سلوكهم، يوم يكون النصر والغلبة للمسلمين
المجاهدين، تراهم ينظرون إلى ما فى أيديهم من غنائم وأنفال
ويقول قائلهم: (يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزا عظيما). «٧٣:
النساء». وإذا كانت الأخرى فرحوا وحمدوا لأنفسهم هذا الموقف
المتخاذل ويقول قائلهم: (قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم
شهيدا). «٧٢: النساء».

إنهم فى نكوصهم وتخاذلهم وتقاعسهم عن القتال، كأنما يساقون
إلى الموت وهم ينظرون، وكأن أقدامهم قد شدت بشقل لا تستطيع
الفكاك (وإن منكم لمن ليبطئن). «٧٢: النساء». فاللفظة موحية
بالتثاقل والتعثر وعدم الخروج مع سبق الإصرار «وإن اللسان ليتعثر
فى حروفها وجرسها حتى يأتى على آخرها، وهو يشدها شدا،

وإنها لتصور الحركة النفسية المصاحبة لها تصويرا كاملا، وإن الجملة كاملة تشي بأن هؤلاء المبطين يزاولون عملية التبطنة غير منقوصة، ويصرون عليها إصرارا، ويجتهدون فيها اجتهادا، ولذا حوت شتى المؤكدات (إن - لمن - يبطن) مما يوحى بشدة إصرار هذه المجموعة على التبطنة وشدة أثرها في الصف المسلم، وشدة ما يلقيه منها». (١)

وإن الطائفة التالية من الآيات الكريمة قد نزلت في شأنهم، لأن خطرهم أشد من خطر الكفار أو اليهود، لاتستقر وجوههم على حالة واحدة، ولا تستكن قلوبهم المخادعة، إنهم يبشون ويهشون ويضمرون ويبيتون (الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ومنعكم من المؤمنين). «١٤١ : النساء». (بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيتفنون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا). «١٣٨ - ١٣٩ : النساء».

(إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا). «١٤٢ - ١٤٣ : النساء». (ومن الناس من يقول آمنا بالله

(١) في ظلال القرآن : المجلد الثاني ص ٥٠٧ سيد قطب

واليوم الآخر، وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعملون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون).
 ٨ - ١٥: البقرة.



أما الصورة النفسية الأخرى فهى خاصة بالمؤمنين، وقد أحاط بهم الأعداء من كل جانب من فوقهم ومن تحتهم من «المجد» ومن «تهامة» وقد أطبقوا عليهم من كل جهة فتمكنوا منهم، وسدوا منافذ النجاة عليهم، فالصورة مرسومة رسما دقيقا لحالة الفزع والخوف التى استولت على المسلمين حتى اضطرب تفكيرهم ولم يتبينوا أمرهم، وبلغت قلوبهم حناجرهم من جراء هذا الكرب والاضطراب والخفقان، وزاغت أبصارهم بسبب ما زلزلوا فى هذا الابتلاء الشديد والامتحان القاسى الذى لا يصبر عليه أحد، ولا يخلص منه إلا من رحمة الله.

وبالرغم من ذلك لم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا، بل

صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فالموت فى سبيل الله من أسمى أمانيتهم، والله غايتهم والرسول زعيمهم والقرآن دستورهم، ولهذا فإنهم حين رأوا الأحزاب رأوا فيهم تحقيق ما وعدهم به الله ورسوله «وصدق الله ورسوله» (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزى الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيمًا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيتهم، وقذف فى قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا). «٢٢ - ٢٧ : الأحزاب».

لقد نصر الله المؤمنين - بالرعب - إذ أرسل الله ريحا صرصرا عاتية، أطفأت نيران الأحزاب وأكبت قدورهم، واقتلعت خيامهم، فهرعت خيولهم، وفزعت نوقهم، ودب اليأس فى قلوبهم وسكن الرعب أفئدتهم، فتركوا كل شيء غنيمة للمسلمين، وكفى الله المؤمنين القتال.

المنهج الحسي والتجريدي

لقد زود الله الإنسان بكل الإمكانيات والوظائف الضرورية التي تؤهله للحياة والخلافة لهذه الأرض، وجهازه بجهاز الدوافع والانفعالات، ومنحه الحواس التي يتم عن طريقها الإدراك الحسي كالسمع والبصر والشم والذوق والحواس الجلدية، ثم خصه بوظيفة إدراكية أخرى تفوق المدركات الحسية الملموسة، تميز بها عن سائر المخلوقات، فحمل أمانة العقل (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا). «٧٢: الأحزاب».

بذلك العقل ارتقى الإنسان من المحسوسات إلى المعاني المجردة فأصبح يفكر في الخير والشر والفضيلة والرذيلة، والحق والباطل، والمبادئ العاملة وحقوق الآخرين، والاستدلال من بدائع خلق الله تعالى للكون والطبيعة على وجود الخالق وقدرته الفائقة.

فالحواس إذن وسيلة الإدراك الحسي، والعقل وسيلة الإدراك المعنوي وكلتا الوسيلتين يستعين بهما الإنسان في الوصول إلى الحقائق والمعرفة، وقد أشار القرآن الكريم إلى المنهج الحسي في آيات كثيرة (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون). «٧٨: النحل». ففي خلق السمع والبصر والفؤاد ما يفتح للعقل أن يرى ويتعلم ويستدل على مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته، وقال تعالى (وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون).

« ٧٨ : المؤمنون ». ولأزم الفائدة هنا تقديم الإنشاء وهو الخالق العام للإنسان - على إيجاد السمع والبصر والفضؤاد.. إذ أن الوجود الإنسانى مقدم على ظهور هذه الحواس فيه، وتقديم حاسة السمع على البصر، لأن حاسة السمع تسبق حاسة الإبصار عند مولد الطفل، والسمع أهم من البصر فى عملية الإدراك الحسى والتعليم وتحصيل العلوم، وقدم السمع والبصرة على الفضؤاد - وهو العقل لأنه لا يكون للإنسان إدراك أو تمييز إلا بعد أن تعمل حواسه كلها وتؤدى وظائفها وتتوثق الصلات بينها وبين خلايا المخ.

ولما كانت العلاقة وثيقة بين السمع والعقل قرن القرآن بينهما فى كثير من الآيات (قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل، ما كنا فى أصحاب السعير). « ١٠ : الملك ». واستعمل القرآن الكريم السمع بمعنى التعقل والتدبير والفهم والإدراك قال تعالى: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون). « ٥١ : النور ». وقال جل شأنه: (ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا). « ١٩٣ : آل عمران ». (وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به). « ١٣ : الجن ». (وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين). « ٨٣ : المائدة ». (ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون). « ١٠٠ : الأعراف ».

ولما كان السمع لا ينأى كما تنأى حاسة الإبصار إذ تتوقف عن أداء وظيفتها حين يغمض الإنسان عينيه ويروح فى سبات عميق، لذا قد

ضرب الله على آذان أهل الكهف حتى استغرقوا في نومهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا، (فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا). «١١: الكهف».

وحاسة السمع تسمع في كل الأوقات سواء في الضوء أو الظلام، بينما حاسة البصر لا ترى إلا في الضوء، وحاسة السمع أيضا تستقبل الأصوات الصادرة من جميع الجهات، بينما العين لا ترى إلا إذا اتجه الإنسان ببصره نحو الشيء الذي يريد أن يراه ^(١) لذا ورد السمع في القرآن مفردا، بينما ورد البصر في معظم الآيات جمعا. وذلك من أدلة الإعجاز في أسلوب القرآن.

وقد أشاد القرآن الكريم بوظيفة العقل وقدرته على التفكير والتنظير والبحث في الأشياء والأحداث، واستخلاص الكليات من الجزئيات، واستنباط النتائج من المقدمات، واكتشاف الحقائق والمعلومات، ودعا دعوة صريحة إلى استعمال هذا العقل وإلى النظر والتدبر في خلق السموات والأرض، وفي جميع الظواهر الكونية (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق). «٢٠: العنكبوت». (أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء). «١٨٥: الأعراف». (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر

(١) القرآن وإعجازه العلمي ص ١٠٩ محمد اسماعيل إبراهيم

بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون). «١٦٤ : البقرة». (وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون). «٩٩ : الأنعام».

والمنهج التجريدى حافل بالبحث على التفكير فى ذات الإنسان وفى أسرار تكوينه البيولوجى والنفسى، فإن فى الأنفس عالما رحباً وكوناً فسيحاً، وإنه ليكفى أن يقيم الإنسان بصره على مسيرته فى الحياة، ومن وجوده نقطة إلى أن صار رجلاً (فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والرائب). «٥ - ٧ : الطارق». (وفى أنفسكم أفلا تبصرون). «٢١ : الذاريات» (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق). «٥٣ : فصلت». (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نقطة فى قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغة، فخلقنا المضغة عظاماً، فكسونا العظام لحماً، ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين). «١٢ - ١٤ : المؤمنون».

ولما كانت حاسة اللمس لا تنقل أهمية عن حاستى السمع والبصر، إذ هى متخصصة لاستقبال أنواع معينة من الإحساسات كالبرودة والحرارة والضغط والألم واللذة، فقد تركزت فى الجلد فهو حاسة الإحساس فى الإنسان، ولذا كان العذاب الأخرى

واقعا عليه، وجعلت النار التي تشويه أشبه بثوب من النار ذاتها، كما بلى هذا الثوب تجدد ثواب آخر ليدوقوا العذاب (إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما). «٥٦ : النساء».

وأشارت الآية التالية إلى حاسة اللمس كأداة يستعين بها الإنسان لتحسس الأشياء أو التعرف عليها (ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين). «٧ : الأنعام». فهم على الرغم من ذلك كله مصرون على الكفر والضلال والعناد والتحدي، فقد ركبوا رءوسهم، واتبعوا أهواءهم، واعتصموا بغيهم وضلالهم، فهم لن يؤمنوا أبدا ولو نزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم - كتاب من السماء مكتوب في قرطاس يروونه بحاسة العين، ويسمعون حفيف أوراقه بآذانهم ويلمسونه بأيديهم وأصابعهم.

والجلد هو الثوب الذي يكسو الكيان الإنسان كله، ويحوى في داخله الحواس جميعها من السمع والبصر والذوق والشم واللمس، لذلك ينطقه الله يوم الحساب فيشهد شهادة كاملة على كل هذه الجوارح من الألسنة والأيدى والأرجل، وما اقتترف أصحابها من آثام. (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا قالوا: أنطقنا الله

الذى أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. «١٩ - ٢٢: فصلت».

(يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون). «٢٤: النور».

(اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) «٦٥: يس».

(ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون). «١٤ - ١٥: الحجر».

ونحن نلاحظ أن هذا المنهج فى القصص القرآنى قد عمد إلى مخاطبة الحس والتجريد وربط بينهما برباط وثيق، وأتاح الفرصة للتخييل والتجسيم، وأباح للحواس استقبال المعرفة والعلوم كيفما شاءت، حتى نصل إلى مواطن الفهم والإدراك بأكثر من طريق، وتلمس البصيرة والذهن، وتستقر فى خلجات الشعور والوجدان، استقرار النقوش فى الأحجار الصلدة الصماء.

فتارة يسوق المنهج كثيرا من الأدلة والبراهين للإقناع المنطقي، وتارة يدعو الطباع المركوزة فى النفس إلى التأمل والتفكير والتدبر، فى مظاهر الكون ومشاهد الطبيعة الجوية والبرية والبحرية، وتارة يحث العقول والألباب لأعمال طاقاتها فى خلق الطير والإنسان والحيوان يقول تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى

السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت) «١٧ - ٢٠: الفاشية» (أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض، وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأى حديث بعده يؤمنون) «١٨٥: الأعراف». (قل انظروا ماذا فى السموات والأرض، وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) «١٠١: يونس». (إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) «١٦٤: البقرة» (ومن كل شيء خلقنا زوجين. لعلكم تذكرون). «٤٩: الذاريات» (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولوا الألباب). «٩: الزمر». (وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا). «٦٢: الفرقان».

غاية المنهج إيقاظ الشعور والإحساسات فى الإنسان، وتهيئته لخلافة الأرض وخوض التجربة فيها حتى يصبح جديرا بالسيطرة عليها، ومن ثم نرى أنه ما من قصة قرآنية إلا ويجيء التعقيب بعدها متسقا مع الوسط الذى عرضت فيه، فمثلا فى قصة يوسف - عليه السلام - توافق بين البدء والختام (إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين). «٤: يوسف». ثم ختمت بتأويل رؤياه بعد عرض الأحداث (ورفع

أبويه على العرش وخرّوا له سجداً، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقاً). (١٠٠ : يوسف).

وجاء التعقيب على مرحلتين:

أولاهما في أول بالسورة وقيل البدء بالقصة (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين). (٣ : يوسف).

وثانيهما في آخر السورة، وعقب أحداث القصة، لدعوة أولى الأبصار، وذوى العقول والألباب والفتنة والذكاء - لدعوتهم إلى التدبر والتفكير فيما دار بين الرسل وأقوامهم، وكيف المجلى الموقف عن إظهار دين الله وإعلاء كلمته، وانتصار رسله، ومن اتبعهم من المؤمنين، على حين وقوع البلاء والحزى والخسران على الكافرين. (لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب، ما كان حديثاً يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون). (١١١ : يوسف).

وفى اللوحة التالية دعوة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر والتفكير والتدبر في ابتلاء داود - عليه السلام - حيث لم يكن على المستوى المطلوب منه في مواجهة هذا الابتلاء - وإن كان ذلك لا ينقص من قدر هذا النبي الكريم، ويزيد في قدر النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - فما هو هذا الابتلاء؟؟

يقول المفسرون: إن خصمين دخلا على داود عليه السلام - في مجلسه، وتسوّرا عليه السور، ففزع منهما، وتوقع الشر من

دخولهما على تلك الصورة، إذ اقتحما عليه مجلسه دون استئذان، وسرعان ما يكشف الخصمان عن شخصيتهما، ويقولان له: (لا تخف) ويطلبان منه أن يعدل بينهما في حكم قضيتهما، ويحذرانه ألا يشتط في الجور، إن كان لا يملك العدل بينهما، وتطرق إلى ذهن النبي داوود - عليه السلام - أن الأمر فيما يبدو هو محاكمة له أكثر منه احتكاما إليه.

وموجز القضية جمعتها الآية الكريمة في كلمات: (إن هذا أخى له تسع وتسعون نجعة، ولى نعمة واحدة، فقال: أكفانيها وعزنى فى الخطاب). «٣٣ : ص».

فالظلم واضح فى هذه القضية، ولهذا بادر داوود عليه السلام - بإصدار الحكم فيها، دون أن يلتفت إليه الظالم. (قال): - (لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم). (وظن داوود أنما فتاه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب). «٢٤ : ص» وذهب الخصمان، دون أن يفصل بينهما فيما اختصما فيه.

وهنا أدرك داوود أن هذين الخصمين، إنما هما ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ليكشفاً له عن أمر كان منه، فاللوحة صورة مجسمة ممثلة فى خصمين آخرين هما: داوود وخصمه) ووجه الشبه بين هذين الخصمين والخصمين الآخرين داود وخصمه ظاهر وواضح، فتجسد فى الظلم والجور الذى وقع من أحد الخصمين -

داوود على أحد رعيته (فاستغفر ربه وخر راکعاً وأتاب) والخلاصة أن داود - عليه السلام - قد تعرض لهذا الابتلاء ، وذلك الصراع العنيف بين القوى والضعيف، وبين الحاكم والمحكوم، وبين صاحب سلطان يعتز بسلطانه، وبين من لا حول له ولا قوة إلى جياذه وقد يكون مزرعة بين مزارع داود - عليه السلام - يمثل السلطان والنبوة، وقد مالت نفسه ورغبت في شيء مما يمتلكه أحد رعاياه ولم يستطع الآخر أن يقول: لا توقيروا هيبة أو خوفاً وإشفاقاً (وعزنى في الخطاب).

«أما الشيء الذى أخذه داوود - عليه السلام - من هذا الإنسان فذهب فى تأويله المفسرون مذاهب كثيرة، فقد يكون فرساً ضمه داود، وليس من المحتم أن يكون امرأة، كما تذهب الإسرائيليات، وإن كان لسان العرب يطلق على المرأة «نعجة»^(١).

ومن ثم جاءت الخاتمة مؤلفة منسجمة مع أول القصة، وجاء التعقيب آية فى الإعجاز، محققاً الغرض من القصة، مجسماً تحقيق العدل فى الحكم بين الناس، منفراً عن الظلم والجور، وهذه سنة الله فى خلقه، وحكمه بين عباده. فكما لا يظلمهم ربهم مثقال ذرة، كذلك جعل الظلم محرماً بينهم، ففى الحديث القدسي: «يا عبادى حرمت الظلم على نفسي، وقد حرمت عليكم، فلا تظالموا».

إنه لتعقيب واقعى يضرب المثال قبل القاعدة والتجريد، وتعقيب دينى تشريعى، وبالتزام العدل وتحقيقه، وتعقيب فتى بالإنسان

(١) المرجع السابق : ص ١٠٧٤ .

والتساق بين بداية القصة وختامها. (يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوي، فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب). «٢٦: ص».

واللوحة التالية تصور الذين عطلوا حواسهم عن الاستقبال، فأصبحت أجهزة خربة لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، إذا استغلق فهمهم، فلم ينظروا ولم يتدبروا، بل جعلوا بينهم وبين الهداية حجابا، وأقاموا سدودا حالت بينهم وبين العلم ونوره، فلم تسمع لشعاع من شعاعات الحق أن يخترق هذه السدود وتلك الحواجز، فهم أشبه بالأنعام، بل هم أضل، أولئك الذين قال الله تعالى فيهم: (ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها).

هؤلاء أشبه بالناس، لأنهم في صورة الناس ولكنهم ليسوا أناسا، وإنما استعملوا حواسهم وأدوات السمع والبصر والإدراك فيما يضرهم ويفسد وجودهم، فساقهم ضلالهم؟ (إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا). «٤٤: الفرقان».

فها هو ذا إبراهيم - عليه السلام - يجادل بالحق «النمرود» ملك كنعان.

- كما يقول المفسرون - والتقى معه في صدام فكري عقلائي، مثل فيه الحق ومنطقه، ومثل النمرود، سفاهة الباطل وصفاقته، قال إبراهيم:

- (ربى الذى يحيى ويميت).

فرد المغرور الكافر بنعم الله عليه، حيث مكن له فى الأرض وآتاه من فضله (قال):

- (أنا أحيى وأميت).

والدليل على ذلك فى إيماني الآن أن اقتلك أو أبقيك، وتحاشى إبراهيم - عليه السلام - أن يدخل معه فى سفسطة، بل جاءه بالحجة الدامغة التى آخر سنه وأفحمته (قال إبراهيم):

- (فإن الله يأتى بالشمس من المشرق، فأت بها من المغرب). فسقط فى يده، وأخذ بتلابيبه وخرس لسانه، وشل تكفيره، وألجم مبللا بالخزى والخذلان (فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين). «٢٥٨ : البقرة».

وهكذا تأتى الخاتمة، خاتمة هذا الظالم الطاغية الذى قال قولة فرعون (فقال أنا ربكم الأعلى). «٢٤ : النازعات». وأخذ الطاغيتان أخذ عزيز مقتدر، فغرق فرعون وهلك، وخول الله للنمرود حشرة اخترقت أذنه واستقرت داخل مخه، فلم يهدأ له بال، ولم يقر له قرار حتى يضرب من خاصته بالنعال على رأسه تسكيناً لهذه الحشرة، وحتى سكت النمرود سكوته الأبدى وهلك مع الهالكين. (فأخذه الله نكال الآخرة والأولى). «٢٥ : النازعات».

هذه اللوحة جسمت هذا النمرود وعرته، وكشفت لنا طبيعته، فبدأ قلبه مختوماً، أصم أخرس مغشى البصر، نكد الطبيعة، مظلم

الفؤاد، ضال الفعال (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم). «٧: البقرة».

ولقد تضاربت الأقوال، وكثرت آراء المفسرين فى قضية الذين ختم الله على قلوبهم وفحواها: ما لهؤلاء الذين ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم ؟؟؟؟

وخلاصة رأى العلماء فيها أن الأمر كله لله، فاخلق خلقه والناس عبيده، يقضى فيهم بحكمه كيف اقتضت إرادته - قال تعالى (هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير). «٢: التغابن».

وعن مسلم بن يسار الجهنى أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - سئل عن معنى قوله تعالى: (وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين). «١٧٢: الأعراف». فقال عمر: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عنها فقال: (إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح على ظهره يمينه، فاستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة، ويعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على ظهره شماله، فاستخرج منه ذريته فقال: هؤلاء للنار ويعمل أهل النار يعملون، فقام رجل فقال: يا رسول الله فقيم العمل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن الله عز وجل، إذا خلق العبد للجنة، استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار،

استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار،
فيدخله به النار (١) ومن رحمة الله ولطفه بعباده أنه لم ينكشف
الأمر لأى من الفريقين، فليس هناك من أحد من أهل الجنة يعلم أنه
داخلها، وليس أحد من أهل النار يعرف أنه بصلاها، بل الجميع
مدعوون إلى العمل ابتغاء مرضات الله، وكل مهياً لما خلق له.

(١) انظر تفسير ابن كثير ، والتفسير القرآنى : عبد الكريم الخطيب فى تفسيرهما
الآية رقم ٢ من سورة (التغابن) .

الواقعية والقصة القلبي

القصص القرآنى حقائق وأحداث واقعية

كل ما ورد فى القصص القرآنى - من أشخاص وأحداث ومجتمعات وأقوام وأمصار وقرى - حقائق قد وقعت فعلاً.. ما فى ذلك شك..

وإن المتقولين بأن القصص القرآنى لم يحمل فى أطوائه الأحداث التى جاء بها - على مدى الزمان والمكان، وأنه قد بعد عن الواقع - هؤلاء المتقولون وأمثالهم هم أعداء الله.. وما من مسلم فى قلبه ذرة من إيمان يتقول على الله، ذلك لأن الحياة كلها بأزماتها وأمكتها وأشخاصها وأحداثها حاضرة بين يدي الله الحكيم العليم، بين يدي من لا تخفى عليه خافية فى الأرض، ولا فى السماء (فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم). «٣٦ - ٣٧ : الجاثية».

وإذا كنا نحن البشر نلجأ إلى الخيال والوهم لننسج منهما قصصاً حينما يعجزنا الواقع، أو لم يسعفنا بما نتصوره ونتمناه، فإن قدرة

الخالق جل وعلا - ايعجزها شيء، تريد فيقع ما تريد كما أرداته دون قصور أو مهل، إنها إرادة لا يخالطها وهم، ولا يطوف بها خيال، ولا تعللها الأماني. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا كان المستشرقون المتعصبون ومن خالطهم من أنصاف المثقفين السوفسطائيين يفترن هذه الفرية فقد جأوا ظلما وزورا.. إنهم يتهمون قدرة الله، وينسبون إليه ما ينسب إلى البشر عن عجز وقصور ولجوء إلى الخيال حينما يعجزهم الواقع وتعمى عليهم الحقائق.

ولقد قلنا في فصل سابق: إن هذا القرآن ليس كتاب تاريخ أو عرضا لكل أحداث الحياة برمتها، وإنما يعرض من الأمور ومن المواقف ما يحدث في النفوس أثرا، ويقيم في الصدور وازعا، يدور مع العبرة أينما تدور، ويفتح للعقل منافذ التفكير والتدبر، حتى يضع الميسم على بواطن الأمور ويتعرف عليها ويتعظ بها. ولا شك أن الأحداث التي يقطعها القصص القرآني من شريط الحياة هي الحقيقة الواقعة والصدق الخالص (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل). «١٠٥ : الإسراء». (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق). «١٦ : الحديد».

(ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق). «١٧٦ : البقرة». (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه). «٣ : آل عمران». (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). «٩ : الحجر». (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد). «٤٢ : فصلت».

وإذا كان القصص القرآني قد نقي هذه الأحداث وغربلها، وحسن عرضها، وخلصها من الزوائد والحواشي التي لا تفيد شيئاً في تصوير هذه الأحداث، إذا كان ذلك هو الشأن، فلا يصح أن يكون مستوخ لأن يتهم بأنه ليس من صميم الواقع، أو أنه غير في معالم الواقع، ويدل من الحقائق التي وقعت.

وإذا كانت - الآن - قد ازدهرت الترجمة، وتعلم الناس كيف ينقلون ويترجمون ما يحيك في صدور المتكلمين بالأوروبية إلى العربية وبالفارسية إلى التركية، ومن كل أولئك إلى العربية وبالعكس، إذا كان الأمر كذلك، أفلا يكون ذلك أيسر وأقدر على من جعل الألسنة في خلقها مختلفة (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين). «٢٢: الروم»: أفلا يكون ذلك أيسر وأقدر على من خلق الخلق وهو أعلم بهم (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير). «١٤: الملك».

فالذين يتقوّلون بأن القرآن قد تحدث بلسان عربي عن السنة غير عربية فهذا ادعاء باطل أيضاً، إن القرآن لم يتقوّل على قوم نوح حين ترجم ما نطقوا به، ولم يتقوّل على أقوام عاد وثمود وصالح وموسى وعيسى، إنما نطق بما نطق به هؤلاء الأقوام، إنه المضمون الحق، والمحتوى الصادق الأمين لما تكن صدورهم ونجمهم به أفئدتهم، فإذا كانت حكمته وقدرته أنطقت السموات والأرض، أليس ذلك بقادر على أن ينطق من خلق لهم الألسنة، ينطقهم

بالعربية، وترجم ما نطقت به دلالة حالهم، فإذا جاءت كلمات الله ناطقة بما نطقت به ألسنة الحال أو المقال، فهو الصورة الكاملة - روحا وشكلا ومضمونا ومحتوى - لما نطق به الناطقون، وأعجزهم العجز عن البيان به أو التعبير بلسان عربى مبین.

ولنعرض - الآن - بعض القصص القرآني، لنلذل بها على أن القرآن حينما عرض هذه القصص، إنما استقاها من مصدرها الواقعي، بأحداثها وخلجاتها ومواقفها وتعبيراتها وحركاتها وسكناتها على مسرح حياتها الغابرة.

هل كان الذى حدث لأصحاب الكهف موتا حقيقيا أم كان سباتا ونوما طويلا ؟ كلا الأمرين يمكن أن يكون مادام ذلك متعلقا بقدرة الله، وكذلك الشأن فى ذلك الرجل الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها، فهو رجل يؤمن بالله، وكان يريد أن يستوثق لإيمانه، ويطلب له المزيد من الأدلة والشواهد، فالرجل حينما مر على هذه القرية التى اندثرت معالمها، وخمدت حياتها، وصار كل شيء فيها إلى تباب ويباب. فتساءل: هل تعود هذه المعالم التى بلاها البلى، وأكلها التراب مرة أخرى إلى الحياة؟؟ أذلك ممكن؟؟ فعلم الله - تعالى - ما يدور بخلده، وما يتجمع فى صدره، فأعاشه التجربة الحية، وأماته مائة عام، ثم أحياه، ووجد الرجل هاتفًا من قبل الله يسأله عن الزمن الذى لبثه، فوضع فى تقديره أن ما لبثه يوما أو بعض يوم، ولم يدرك بخاطره أنه لبث مائة عام، وأخبره الهاتف بالحقيقة وطلب منه أن ينظر إلى طعامه وشرابه اللذين لم يدخلهما

فساد، وإلى حمارة مازال قائما إلى جواره كما تركه (أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أتى يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه.. قال : كم لبثت قال: لبثت يوما أو بعض يوم.. قال: بل لبثت مائة عام.. فانظر إلى طعمارك وشرابك لم يتسنه.. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ثم نكسوها لحما فلما تبين له : قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير). «٢٥٩ : البقرة».

فهاتان القصتان قد وقعتا بالفعل:

الأولي: فى قصة أصحاب الكهف والعبرة فيها موقفهم من الضلال الذى كان مطبقا على بيتهم التى عاشوا فيها، وفى تخليص أنفسهم من هذا الضلال، وفى تضحياتهم بالأهل والمال والوطن، فى سبيل عقيدتهم، والفرار بدينهم من هذه الفتنة المهلكة، وأخيرا قدرة الله على بعث الموتى.

والثانية: جعل هذا الرجل - الذى أراد أدلة على إحياء الله الموتى - آية لكل من يشك فى قدرة الله تعالى - على البعث والنشور بعد الممات.

وهاتان التجربتان المثيرتان ليستا إنشاء أو خيالا، فأحبار اليهود يعلمون تماما حقيقتهما، وقد اختلفوا فى عدد السنوات التى مكثها أبطال القصتين.

ماذا ينتظر المستشرقون ومن سلكوا مسلكهم من الدارسين؟؟ هل ينتظرون أن يجيء القرآن الكريم بالأشخاص والأحداث،

فبعبثها من مرقدھا، ويحركھا من جديد لتتطرق بما نطقت به، أو
لتشير بما كانت قد أشارت إليه؟؟

إن القصص القرآني لم يخرج عن المؤلف، أو سنة الحياة التي
يحيها الناس في رواية أخبار الأمم السابقة، ويتناولونها - على
اختلافهم - فالمعيار الأول والأخير هو الصدق في الرواية والأمانة
في النقل، والدقة في التصوير والتعبير، ولن يكون ذلك على أتم
تمامه، وأكمل كماله إلا في القرآن (ومن أصدق من الله قيلا).
« ١٢٢ : النساء ».

(ومن أصدق من الله حديثا). « ٨٧ : النساء » .
وتجربة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - صورة أخرى وتمثل المؤمن
الذي يطلب المزيد من الإيمان، ليقتل في نفسه كل وسواس،
وليخمد في صدره كل همسة من همسات الشيطان (وما أرسلنا
من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته،
فینسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته والله عليم
حكيم). « ٥٢ : الحج ». فالحكم في الآية صريح لا انكسار منه، يقع
على رسل الله وأنبيائه جميعا، فالشيطان راصد لكل نبي وكل
رسول، وهذا الموقف - موقف أبي الأنبياء جميعا - لا ينتقص من
إيمانه، إذا كانت غايته طلب المزيد من النور، والجديد من العلم،
وقضية الموت والبعث هي الثغرة التي تنفذ منها رميات الشيطان إلى
قلوب المؤمنين.

وجد إبراهيم - عليه السلام - أن ألطف الله تحف به، ونفحاته

ورحماته لا تنقطع عنه، فهفت نفسه إلى أن يسأل ربه - بدافع
غريزة حب الاستطلاع - السؤال الذى يتضمن معنى الآيات
الحوارية التالية:

(ولإذ قال إبراهيم):

- رب أرنى كيف تحمى الموت؟؟

ومن ثم جاء الجواب متخذاً اتجاهها آخر غير متجه السؤال (قال) أو
لم تؤمن : إثارة لمشاعر إبراهيم واستحضاراً للإيمان الذى يعقد عليه
قلبه، ولهذا كان جواب إبراهيم (قال):

- بلى - ولكن ليطمئن قلبي.

فكشف الله له عن تجربة يجريها إبراهيم بنفسه، ويصنعها بيده،
ويشهد على آثارها بعينه (قال):

- فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل
منهن جزءاً، ثم ادعهن يأتينك سعياً، واعلم أن الله عزيز حكيم).
« ٢٦٠ : البقرة ».

ويقوم إبراهيم - عليه السلام - بالتجربة، فيأخذ من الطيور أربعة
مختلفة ويضمها إليه، ويتعرف عليها حتى تألفه ويألفها، ثم يقطعهن
أجزاء وأشلاء، ويجعل كل شلو على رأس جبل، ثم يدعوها إليه
بأسمائها التى أطلقتها عليها، كما يدعو أهله ومعارفه بأسمائهم، وتتم
التجربة ونجىء الطيور الأربعة بسرعة، فليس فى هذا خيال أو افتعال،
وإنما هى أمثلة لقدرة الله وحكمته عن طريق التجربة الحسية،
والإعاشة الحية، التى احتاجت لها المشاعر، وخفقت لها الأفئدة.

والحقيقة التالية التى لا يتطرق إليها الشك تتجلى فى هذه الدعوة إلى البر والإحسان، وكما يربوا لإيمان وينمو فى طريق الهداية والعلم يربو أيضا غرس الحق والخير، فالذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله، إنما يجنون ثمرة هذا الغرس الذى غرسوه فى سبيل الله أضعافا مضاعفة، كما يزرع الزراع حبة فى أرض طيبة فتنتب سبع سنابل، تحمل كل سنبل مائة حبة، هكذا الحبة تعطى سبعمائة حبة، والحسنة تجازى بسبعمائة حسنة يقول الله تعالى: (مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبل مائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم). «٢٦١: البقرة».

فهل هذا تمثيل أو تخيل؟ إنه حقيقة واقعة، فإذا تطرق الشك إلى ضعاف النفوس، وأنى للحبة أن تنبت سبع سنابل؟ وأنى للسنبل أن تؤتى مائة حبة؟ نقول لهم: ما أكثر غرائب الطبيعة!! وما أروع عجائبها؟؟ فكم من امرأة ولدت خمسا أو ستا فى بطن واحدة؟؟ كذلك الله يخلق ما يشاء، إن الذى يخبرنا هو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. وأخيرا أيها الشاكون.. اسألوا علماء النبات: كم من اختراع فى عالم النبات بحيث تلد الحبة أكثر من سبعمائة حبة!!

فإذا كانت طريقة القرآن الكريم فى منهجه وعرضه - تجسيم هذه الأمثال وتصويرها وتشخيصها، فليس معنى ذلك أنها لم تقع أو لم

نحدث، إن طريقة العرض وأدوات التصوير والمحاكاة شيء، ووقع الأحداث وحقائقها وكنهها وماهيتها شيء آخر، وموقفنا نحن الذين لم نشاهدها، هو الإيمان بوقوعها، والتصديق بحدوثها، لأن الإيمان بالغيب هو البرزخ بين عالم الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه، وبين عالم الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدود الذي يدرك بالحواس، والسبيل إلى تخطيه هو البديهة والبصيرة والتفتح، وإعمال الفكر والتدبر والنظر الثاقب (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كانت لديهم إذ يختصمون). «٤٤ : آل عمران».

(وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون). «٤٤ - ٤٦ : القصص».

(تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين). «٤٩ : هود».

(فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين). «٩٤ : يونس».

(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا

منهم ليكتُمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممتريين). «١٤٦ - ١٤٧ : البقرة».

(الحق من ربك فلا تكن من الممتريين). «٦٠ : آل عمران».

(أفغير الله أبتغى حكما، وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتريين). «١١٤ : الأنعام».

ويقول المعترضون: إن هذه المحاورة التى يصورها القصص القرآنى فى آخر سورة المائدة بين المولى - تعالى - وبين عيسى - عليه السلام - لا تفهم على ظاهرها ولا تفسر على أنها وقعت فعلا، وأنها لا يمكن أن تكون إلا للتصوير الأدبى الذى يقصد منه إلى توبيخ النصارى المعاصرين لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ويتساءلون: كيف تفسير الآية (وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله) «١١٦ : المائدة».

فكيف يصح ذلك وعيسى لم يقل ذلك للناس؟ وكيف يصح أن يقول (وإذ قال الله) وذلك يخبر به عن الماضى، ولم يتقدم ذلك منه - تعالى - فى الدنيا؟

ونسى هؤلاء المعارضون أو جهلوا أنه يجوز من الحكيم العليم أنه يخاطب متهما بفعل ليكون ردعا وتوبيخا لمن فعل، والله - تعالى - عالم بالأمور ولا يصح الاستفهام عليه. ويرى علماء التفسير أن هناك - فى هذه الآيات - نوعين من الأساليب:

أولهما: إخبار الله - تعالى - رسله يوم القيامة بما حدث من

النصارى والحوار بين مع عيسى بن مريم، وقد حدث ذلك فعلا في الدنيا.

وثانيهما: أسئلة تقريرية، ليقموا الحجة على ضلال ما عمل أتباعه من بعده، فيجيبه عيسى - عليه السلام - مذكرا ذلك جاحدا له مقررًا أنه في حياته، إنما دعا الله وحده وعبادته دون سواه، وأنه كان يراقبهم ويزودهم بالنصائح حتى وفاته، والله - تعالى - كان الرقيب والشهيد على ذلك (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن عبدوا الله ربى وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد). (١١٧ : المائدة).

فكلا الأسلوبين: الخبرى والإنشائي الاستفهامي، فيه تقرير بما وقع في الدنيا، والسؤال موجه إلى عيسى - عليه السلام - لتقرير ما حدث من قومه بعد وفاته، ولم يصدر عن عيسى، ولكنه حدث فعلا من قومه، فلزمهم حجة الله وحق عليهم العذاب.^(١) إذن لا نقول إن ذلك مجاف للواقع، لأن التعبير بالماضى فى جنب الله متحقق الوقوع متى حضر وقته.

ويرى المعارضون أن وصف اليهود لعيسى - عليه السلام - بأنه رسول الله كما حى القرآن (وقولهم إنا قتلنا المسيح بن مريم رسول الله). (١٥٧ : النساء).

(١) انظر : تنزيه القرآن عن المطاعن ص ١١٥ : للرازي .

يرون أنه لا يمكن أن يفهم على أنه صدر حقا من اليهود، فهم لم ينطقوا بهذا الوصف، وإنما هو الذى أنطقهم به، ذلك لأن وصفه بالرسالة ليس إلا التسليم بأنه رسول الله، وهم لم يسلموا بهذا، ولو سلموا لأصبحوا مسيحيين، ولما كان بينهم وبينه عداً ولما كان قتل وصلب..

وليعلم هؤلاء المرجفون أن ما قاله اليهود عن عيسى - عليه السلام - بأنه رسول الله، إنما قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية والاستخفاف به، فهم لم يعترفوا بأنه المسيح، ولم يعترفوا بأنه رسول الله، كقول فرعون عن موسى: (إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون). «٢٧: الشعراء».

ويرى المرجفون أن مسألة خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم لم يرد به نص قرآني، إنهم يفهمون خطأ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا). «الآية ١: النساء».

فمعنى قوله تعالى: (وخلق منها زوجها) أى وخلق من هذه النفس ومن مادتها وطبيعتها، زوجا لهذه النفس مقابلا لها ومكملا لوجودها، فالمرجفون فهموا أن حواء خلقت من ضلع آدم - وهذا الزعم من واردات الأساطير، لأن الضمير فى (منها) الذى يشير إلى النفس الواحدة لا يقصدها باعتبارها كائنا بشريا هو «آدم» وإنما يشير إليها باعتبارها مادة مهياة لخلق البشر، فمن هذه المادة كان

خلق آدم، ومن هذه المادة أيضا كان خلق زوجته، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: (وخلقناكم أزواجا). «٨: النبأ». بدليل أن التدبير الذي قدره الله لخلق الكائنات الحية كلها من حيوان ونبات (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون). «٤٩: الذاريات». (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج). «٧: ق».

وفى قوله تعالى: (فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى). «٣٩: القيامة». إشارة صريحة إلى أن الإنسان يحمل في كيانه طبيعة الذكر والأنثى: أي المادة المخلقة منها الذكر والأنثى، ففي الذكر ذكر وأنثى، وفي الأنثى وذكر، وذلك ما يقرره العلم الحديث. ^(١) ونفس المعنى في الآية الكريمة (هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به). «١٨٩: الأعراف».

ويرى المرجفون أن بعض الأحداث التي وردت في القصص الإسلامي أسندت لشخص أو بأعينهم في موطن، ثم أسندت ذاتها لغير هؤلاء الأشخاص في موطن آخر، ومن ذلك قوله تعالى: (وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز، وهذا بعلى شيخا، إن هذا لشيء عجيب). «٧٢: هود». وقال تعالى: (قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم، قال: أبشروني على أن مسنى الكبر، فبم

(١) انظر التفسير القرآنى ص ٦٨٢ وما بعدها عبد الكريم الخطيب .

تبشرون قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون). «٥٢ - ٥٦ : الحجر».

وبالرجوع إلى أمهات التفسير ألفيناهم أجمعوا على أن البشرى لكليهما فى سورة «هود» لأن إبراهيم - عليه السلام - بعلمها، ولأنها فزعت منهم حين قدمت الطعام، وفى سورة الحجر كانت البشرى لإبراهيم - عليه السلام - حين فزع منهم فى أول لقاء - قيل زوجة سارة - ولم يسم الغلام فى سورة الحجر، ولا الناقلة - يعقوب الذى يخلفه - اكتفاء بما سلف فى سورة هود، وتوجيه البشارة إلى سارة مع أن الأصل فى ذلك إبراهيم - عليه السلام - فقد وجهت إليه - (فبشرناه بغلام حليم). «١٠١ : الصافات».

(قالوا لاتخف، وبشروه بغلام عليم). «٢٨ : الذاريات».

قالوا للإيدان بأن ما بشر به يكون منهما، ولكونها عقيم حريصة على الولد. وقيل: إن الملائكة بشروهما «بغلام عليم» هو «إسحاق» أما قوله تعالى (فبشرناه بغلام حليم) هو «إسماعيل» - عليه السلام - وهذا مما استدل به على أن الذبيح هو إسماعيل، وإن إسحاق لا يجوز أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب من بعده.

ويرى المعارضون والمرجفون أن حرف «لا» فى قوله تعالى: (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) ؟ فكيف يكون الإنكار على إبليس بترك السجود بهذا الاستفهام عن السبب الذى منعه من عدم السجود، وهو على خلاف المواد من الاستفهام الذى يطلب إليه فيه

أن يجيب عن سبب المنع من السجود، لا عن سبب المنع من عدم السجود.

يقول عبدالكريم الخطيب «فى «التفسير القرآنى» ص ٣٧٢ وما بعدها «القول بزيادة اللام لا معقول له لا - عند القائلين به - أنه يسوى النظم القرآنى ويمنع اضطراب المعنى أو فساد، ولا يشفع لهذا القول ما جاءوا به من شواهد من الشعر العربى بزيادة حرف النفى «لا» فالقرآن حجة على الشعر وليس الشعر حجة على القرآن، ثم إن القرآن ليس شعرا حتى تتاح فيه الضرورات التى يتاح فى الشعر، وإن القرآن ليس من قول بشر حتى تحكمه الضرورة، وتلتمس لقائله المعاذير ولكنه كلام رب العالمين (لا يأتى الباطل من بين يده ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد) «٢٤ فصلت»

وإذن فحرف النفى «لا» حرف أصيل ، هو من صميم النظم القرآنى فى الآية الكريمة، وله مكانة فى الإعجاز الذى تحمله الآية، ولو حذف لحذف معه بعض ما فى الآية من إعجاز، والذين يقولون بزيادته يهربون من مواجهة كلمات الله وآياته.

لأن «لا» إذا قبل بزيادتها كان المعنى حسب منطوق النظم بعد الحذف هكذا «ما منعك أن تسجد» وهذا يعنى أن مع إبليس حجة على منعه من السجود !! وقد أجاب إبليس على هذا وقدم الحجة التى معه فقال : (أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين) «٧٦: ص» ولكن أية حجة لمخلوق أمام الخالق؟؟

قد أمره الله - تعالى - بالسجود، وكان عليه أن يمثل لهذا الأمر

وأن يسجد كما سجد الملائكة كلهم أجمعون، أما التردد في الامتثال لهذا الأمر، أو النكوص عنه، فهو عصيان صريح لله ، وتحدى وقاح لأمره.

وإذا بقيت «لا» بمكانها من النظم - وهى باقية أبد الدهو - مؤدية وظيفتها (النفى) ، فإن المعنى حيثئذ يكون هكذا حسب منطوق النظم: ما منعك من ألا تسجد إذ أمرتك ؟ أى ما حملك على ألا تسجد وبهذا يكون النظر إلى كلمة المنع، لا إلى الحرف «لا» وهل هو منع قائم على حوافز وحوائل تمنع من امتثال الأمر، وتحول بين المأمور وبين تيان ما أمر به ؟ أم هو منع قائم على أوهام وضلالات، ومستند على محامل وعلل من الوهم والضللال؟؟

والجواب أنه ليس هناك منع على الحقيقة وإنما هى علة فاسدة، ومحامل باطلة، اتخذ منها هذا الشقى ذريعة يتذرع بها عصيان ربه، وعذرا يتعذر به إليه.

ولهذا كان النفى للمنع مطلوب هنا، حيث لا سبب للمنع على الحقيقة، ثم فى مساءلة الله - سبحانه وتعالى - لإبليس فى غير هذا الموضع جاء قوله تعالى: (قال: يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين) «٣٢: الحجر» فقوله تعالى: (مالك) هو بمعنى «ما منعك» حيث لا منع، وقد جاء فى موقف آخر قوله تعالى: (قال : يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى استكبرت أم كنت من العالين؟) «٧٥: ص» جاء من من غير حرف النفى «لا» ولكن جاء بعده ما يكشف عن تعلات إبليس وأوهامه المندسة فى صدره، فقال

تعالى : (أستكبرت أم كنت من العالين)؟ فهو الاستكبار -
 والتعالى ، وتلك موانع اصطنعها إبليس وأقامها من ضلاله وجهله،
 وقد تكررت إجابته: (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين).
 إذ كان هذا الاختلاف فيما بين النار والطين وهو الذى أضل
 إبليس وأغواه، حين قدر أن النار خير من الطين، وأن الأعلى لا
 يسجد للأدنى (١)

وهكذا أسقط فى يده، وأخذ بمخائفة فانهار وهوى، ثم تخبط فى
 هذا الهذيان المحموم ، وقد عرف الاتجاه له فإبلس وكان من
 المهالكين،

ومن آراء المرجفين والمعارضين أنهم لا يستطيعون أن يتصوروا
 مساعدة الملائكة للمسلمين فى غزوتى بدر وأحد اللهم إلا أن
 يكون حديث القصص القرآنى عنهم حديث من يأخذ الناس
 بعقائدهم ، وتقوية للروح المعنوية ، وتحقيقا للأمل القوى فى
 الانتصار السريع، وحثهم فى ذلك أن الملك الواحد يكفى لإهلاك
 أهل الأرض جميعا كما فعل جبريل - عليه السلام - بمدائن قوم
 لوط، فإذا هو حضر يوم بدر فأى حاجة إلى مقاتلة المسلمين المفار؟
 وبتقدير حضوره، أى فائدة فى إرسال سائر الملائكة؟ وأيضا فإن
 أكابر الكفار كانوا مشهورين، وقاتل كل منهم من الصحابة معلوم،
 وأيضا لو قاتلوا، فلماذا أن يكونوا بحيث يراهم الناس أو لا؟

(١) نفس المصدر السابق ص ٣٧٢ وما بعدها .

وعلى الاول يكون الشاهد عن عسكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثلاث الاف وكشر ، ولم يقل أحد بذلك، ولانه خلاف قوله تعالى : (ويقللكم فى أعينهم) « ٤٤ : الانفال) ولو كانوا فى غير صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد فى قلوب الخلق ولم يتقل ذلك ألبته .

وعلى الثانى كان يلزم حز الرءوس وتمزق البطون، وإسقاط الكفار من غير مشاهدة فاعل، ومثل هذا يكون من أعظم المعجزات، فكان يجب أن يتواتر ويشتهر بين المسلمين والكفار - الموافقين والمخالفين .

وأىضا : أنهم لو كانوا جساما كثيفة وجب أن يراهم الكل، وإن كانوا أجساما لطيفة، فكيف ثبتوا على الخيول؟؟

والجواب - بإجماع آراء المفسرين - أن المسلمين استغاثوا ربهم فى موقعة بدر - حيث كانوا قلة وكان المشركون كثرة، حتى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اشتد فى الاستغاثة والمناشدة، روى الإمام محمد أحمد - بإسناده - عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : لما كان يوم بدر نظر النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة ، فاستقبل النبى - صلى الله عليه وسلم - القبلة، وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: « اللهم أنجزنى ما وعدتنى .. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد فى الأرض أبدا، قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط

رداؤه من منكبيه، فأتاه أبوبكر فأخذ رداءه ، ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك ، فأنزل الله عز وجل (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين) «٩: الأنفال» أى يردف بعضهم بعضا، ويجيء بعضهم إثر بعض (وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم) «١٠: الأنفال» فالضمير فى (جعله) يعود إلى هذا المدد السماوى، فلا يهلونكون العدو وكثرة عدده ، بعد ان علمتم أن الله معكم، وأن إشارات النصر وبشرياته قد جاءت إليكم تحملها ملائكة الرحمن التى بعثها الله لتقاتل معكم.

وفى قوله تعالى (وما جعله الله إلا بشرى لكم) ما يقطع بأن هذا المدد الملائكى لم يكن إلا قوى من قوى الحق، تظاهر الذين آمنوا وتثبت أقدامهم، وتربط على قلوبهم ، وبهذا يصبح الواحد من المؤمنين يرجح عشرة من المشركين كما يقول الله تعالى: (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون) «٦٥: الأنفال»

فوجود الملائكة بين المؤمنين يشد أزهرهم ويريمهم أنهم أكثر من المشركين عددا وأقوة وعتادا، يقول جل شأنه: «وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينهم قليلا، ويقللكم فى أعينهم ليقتضى الله أمرا كان مفعولا» «٤٤: الأنفال». (١)

(١) انظر تفاسير : القرطبى وابن كثير وظلال القرآن والمنار والرازى والتفسير القرآنى للقرآن

والدخول فى تفصيلات المفسرين عن صور الملائكة وطريقة مشاركتهم فى المعركة وملابسهم وغطاءات رؤوسهم والسيوف التى يمسكونها والخيل التى يركبونها ليس مجددا بل نقف عند النص القرآنى (إذ يوحى ربك الى الملائكة أنى معكم، فثبتوا الذين آمنوا، سألنى فى قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان) «١٢ : الانفال».

قال البخارى: حدثنا إسحاق بن ابراهيم ، حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد ، عن معاذ بن رفاعه بن رافع الزرقى، عن أبيه * وكان أبوه من أهل بدر - قال : جاء جبريل الى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : «من أفضل المسلمين» - أو كلمة نحوها قالك «وكذلك من شهد بدرا من الملائكة» انفراد بإخراجه البخارى.

وأما عصمة آدم - عليه السلام - التى أثارها المبطلون والمرجفون فتوصفها الآيات القصصية التالية : (ونادا هما ربهما : ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما : ان الشيطان لكما عدو مبين قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) «٢٢ - ٢٣ الاعراف».

فهذا التضرع والتذلل والخضوع والاستكانة والافتقار الى رحمته وتعالى - والاعتراف بالخطأ، والتوبة عنه، يجب ما كان من معصية أو تفريط أو نسيان ، إذ علمه الله سبحانه وتعالى كيف يتوب وكيف يرجع اليه (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو

التواب الرحيم) «٢٧ البقرة» وهذا السر العجيب ما سرى فى أحد من ذرية آدم إلا كانت عاقبته الى خير فى دنياه وآخره (ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى) «١٢٢ : طه».

ثم إن آدم مخلوق من البداية ليكون خليفة الله فى الأرض، فذلك الامتحان والابتلاء لصقل ملكاته وتزويده بالخبرة، فلا بد من أن يخوض التجربة ، لابد وأن يزود بالسلاح الذى يقتحم به المعصية، لابد من ايقاظ مواهبه والاسرار المركوزة فيه، حتى يتبين الحق من الباطل والنور من الظلمات، السلام من الفكر والاحاد من العقيدة ، والخطيئة من التوبة، وأخيرا ليعرف صديقه من عدوه (ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ، ولم نجد له عزما) «١١٥ : طه» هذا هو آدم وتلك ذريته من بعده، وهكذا شأن الناس جميعا يتحدون كل سلطان بقيد نوازعهم ، ويتسلط على إرادتهم ، ولو كان فى ذلك خيرهم وإسعادهم (خلق الانسان من عجل سأوريكم آياتى فلا تستعجلون) «٣٧ : الانبياء» (ويدعو الانسان بالشر دعاء بالخير وكان الانسان عجولا) «١١ : الاسراء» (يريد الله أن يخفف عنكم ، وخلق الانسان ضعيفا) س٢٨ : النساء».

يقول الفيلسوف «محمد إقبال» «فالمعصية الاولى للانسان كانت أول فعل له تتمثل فيه حرية الاختيار، ولهذا تاب الله على ادم كما جاء فى القرآن وغفر له ، وعمل الخير لا يمكن ان يكون قسرا ، بل هو خضوع عن طواعيه للمثل الاخلاقى الاعلى ، خضوعا ينشأ من تعاون النظرات الحرة المختارة، عن رغبة ورضى ، والكائن الذى

قدّرت حركاته كلها ، كما قدّرت حركات الآلة ، لايقدم على فعل الخير !! وعلى هذا فان الحرية شرط فى عمل الخير ، ولكن السماح بظهور ذات متناهية لها القدرة على أن تختار ما تفعل ، بعد تقدير القيم النسبية للافعال الممكنة له - هو فى الحق مغامرة كبرى ، لان حرية اختيار الخير تتضمن كذلك اختيار عكسه وربما كانت مغامرة كهذه ، هى وحدها التى تيسر الابتلاء والتنمية للقوى الممكنة لوجود خلق «فى أحسن تقويم» «ثم رددناه أسفل سافلين» ٤ - ٥ التين ، وكما يقول القرآن الكريم : «وبلّوكم بالشر والخير فتنة» ٣٥: الانبياء (١)

وأثار المبطلون والمرجفون مشكلة الأوثان التى كانت تعبد فى الجزيرة العربية زمن البعثة المحمدية وقبلها ومنها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وعجز فهمهم وإدراكهم عن الصلة بين هذه الأوثان وبين نوح - عليه السلام - حتى تحيىء فى قصته .
جاء فى تفسير الرازى : هذه الأصنام الخمسة ، كانت أكبر أصنامهم وإنها انتقلت عن قوم نوح الى العرب فكان «ود» لقبيلة «كلب» و«سراع» لهمدان و«يغوث» لمذحج ، و«يعوق» لمراد و«نسر» لحمير ، ولذلك سمت العرب بعبد (ود) وعبد (يغوث) ولا يمكن أن يقال : إن نوحا عليه السلام - وضعها فى السفينة ، لأنه جاء لنفيها وكسرها . (٢)

(١) تجديد التفكير الدينى فى الاسلام : محمد إقبال ص ٩٦ وما بعدها .
(٢) تفسير الرازى : ج ٧ ص ٢١٨ .

ويقول ابن كثير: وأما مضمون ما جرى لنوح مع قومه مأخوذاً من الكتاب والسنة والآثار، فقد قدمنا عن ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، رواه البخارى، ثم بعد تلك الفترة الصالحة، حدثت أمور افتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام، وكان سبب ذلك ما رواه البخارى من حديث ابن جريح عن عطاء ابن عباس عن تفسير قوله تعالى: (وقالوا: لا تدرن آلهتكم، ولا تدرن ودا ولا سواعا، ولا يغوث ويعوق ونسرا) ٢٣ نوح.

قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن نصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد أذاهلك أولئك، وتنسخ العلم عبادت، قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد، وهكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن إسحاق (١)

أما كيف بقيت تلك الأصنام، وكيف انتقلت إلى العرب؟ فالشيطان الذى سول لأبناء الذين هلكوا أن يعبدوا هذه التماثيل لم يمت — والذين آمنوا بسيدنا نوح، ونجوا فى السفينة، قد نقلوا ما كان من أمر المشركين بعد أن استوت السفينة على الجودى، وانتقل نوح — عليه السلام — إلى الرفيق الأعلى، وخلف من بعد قومه خلف وخلف، والأخبار تنقل مشافهة — سابق عن لاحق — حتى جاء

(١) البداية والنهاية : ص ٥٠١ وما بعدها : الحافظ بن كثير.

«دعاء» الذين قالوا الله تعالى فيهم (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح، وزادكم في الخلق بسطة) ٦٩ الأعراف.

وكانوا عربا جفاة حفاة عتاة كفارا إذ أنهم أول الأمم بعد الطوفان — عبدوا الأصنام.. وهكذا انتقلت إلى العرب.

ودارت الاستفسارات التالية على ألسنة المبطلين والمرجفين، ولاكتها افواههم مؤادها: كيف خفى علي سليمان — عليه السلام

— حال مملكة سبأ، حتى يزوده بأخبارها الهدهد؟؟ ومن أين حصل للهدهد معرفة الله — تعالى — ووجود السجود له وإنكاره

سجودهم للشمس وإضافة ذلك إلى الشيطان وتزيينه؟؟

والجواب في قول الله تعالى: (وما من دابة في الأرض، ولا طائر

يظير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون) ٣٨: الأنعام.

وفيه اشارة إلى أن عالم الأحياء من إنسان وحيوان وطيور يرجع

إلى أصل واحد، كانت منه جميع هذه المخلوقات في أنواعها

وأجناسها، والدليل على تلك التسوية بينها أسلوب القصر الذي

يؤكد ذلك، في إقامة كل جنس من الأجناس نظام حيانه بما

يتناسب وطبيعته «كل مهياً لما خلق له» وفي أسلوب معيشته

وتوالده، وحملات أفراد بعضها بعض، أوصلاته بالقرب والبعيد

من أجناس الحيوانات الأخرى، فكما أن الناس لهم نظام معين

يمسكهم، وقوانين تحكمهم وتربط بينهم عادات وتقاليد ومثل

وتراث، فقل ذلك على الأجناس الأخرى، فكل نوع له عالمه، وله

لغته وعاداته وتقاليده ونظام حياته قال تعالى: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم) ٤٤: الأسراء.

وقضية الهدهد مع سيدنا سليمان — عليه السلام — لا تقل عنها روعة قضية النملة التي نادت في جنودها خوفاً عليهم وحرصاً على حياتهم — «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» خافت عليهم من جنود سليمان عندما حشروهم — أن يدوسهم أو يحطموهم ساعة العرض والحشر، ولبى النمل أوامر قائده وسارعوا إلى ثكناتهم وجحورهم، وتتصدى هي لسليمان وتقف موقف الند للند، قائد أمام قائد دفاعاً عن حياة مملكتها مما يجعل قائداً الإنس والجن والطير يتسم لها ضاحكا ويشكر ربه ويسأله أن يدخله في رحمته من عبادة الصالحين (وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) ١٧ — ١٩ النمل.

فيا سبحان الله الذي أفهم النملة والهدهد تسبيحه وعبادته وشكره على نعماته .. سبحان الله الذي ألهم الهدهد أن يجيب علي سليمان — وهو في ريعانه قوته وأبيه ملكة — ويقول له (أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ نبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها

يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم،
فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذى - يخرج
الخبء فى السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا
إله إلا هو رب العرش العظيم) ٢٢ - ٢٦: النمل.

قال الهدد ذلك وهو متأكد من نفسه معتد بها، وكأنما يثار لها
حين توعدده سليمان بالتعذيب الشديد أو الذبح الأليم، قال
تعالى: (وتفقد الطير فقال: ما لى لا أرى الهدد أم كان من الغائبين،
لأعذبه عذابا شديدا أو لأذبحنه، أو ليأتينى بسلطان مبين)
٢٠-٢١ النمل (١)

وبعد فيا أيها المرجفون والمبطلون والمستشرقون والسوفسطائيون ويا
أيها المبشرون والملاحدون: أنظروا إلى القصص القرآنى نظرة موضوعية،
وتخلوا عن ذاتيتكم وقوميتكم، فهو القصص الحق والا ما من سبيل الا
ان يبعث الله من فى القبور ليخبروكم بحقيقتهم وأحداث حياتهم
ومواقفهم التى عاشوها ولم يتطرق اليها شىء من الخيال أو الوهم أو
الفروض، بل هى الواقع المخبر عنه بالحق الذى لا يأتيه الباطل من بين
ولا من خلفه.. ومع ذلك فأنتم على ما أنتم عليه لا ترون لمعة من لمعات
الهدى ابدا ولو جاءكم الآيات مبصرة، قال تعالى: (ولو فتحنا عليهم
بابا من السماء، فظلوا فيه يرجون، لقالوا: إنما سكرت أبصارنا، بل
نحن قوم مسحورون) ١٤ - ١٥: الحجر.

(لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون) ٧٢ الحجر.

(١) انظر تفسير الرازى ج ٧ ص ٢١٨ وما بعدها.

الوحدة الفنية في القصة القرائية

الإعجاز الفنى

القرآن الكريم: هو الكلام المعجز المنزل عليه النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - المكتوب فى المصاحف، المنقول عن التواتر والمتعبد بتلاوته وليس هناك أفضل ولا أبلغ من تعريف الرسول الكريم لهذا القرآن العظيم «كتاب الله - تبارك وتعالى - فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذى لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشعب معه الآراء، ولا يشيع منه العلماء، ولا يمله الأنقياء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، وهو الذى لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: (إنا سمعنا قرآنا عجبا) من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم.

فلا غرو أن يأتى القرآن وافيا بكل مطالب الحياة الإنسانية، وينزل على رسول أوتى جوامع الكلم، علمه الله من لدنه، بعد أن كان

أما لا يقرأ ولا يكتب، فتحدى به أرباب الفصاحة والبيان وعجزوا
أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله.
(قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) ٨٨ الاسراء.
(أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) ١٣: هود.
(وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله). ٢٣: البقرة.
ومن أوصاف الله — تعالى — (إنه لقرآن كريم — فى كتاب
مكنون، لا يمسه إلا المطهرون) ٧٧ — ٧٩: الواقعة (وإذ صرفنا إليك
نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى
ولوا الى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من
بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم،
يا قومنا أجيئوا داعى الله وآمنوا به) ٢٩ — ٣١: الأحقاف.
(وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا
تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله، إذا يتلى عليهم يخرون
للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا،
ويخرون للأذقان يكون ويزيدهم خشوعا) ١٠٥ — ١٠٩: الاسراء.
(وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى
بين يديه) ٢٧ يونس
(نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن)
٣: يوسف

(ولقد اتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) ٨٧: الحجر (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) ٩: الاسراء (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) ٨٢: الاسراء (ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) ٨٩: الاسراء (يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين) ١-٣: يس (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) ٢٢: القمر

ولقد وصف الله - سبحانه وتعالى - القرآن الكريم باوصاف اخري غير مشتقة من من لفظة «القرآن» جاء منها قوله تعالى: «نور» (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا) (١٧٤: النساء). ومنها: «هدي» و«شفاء» و«رحمة» و«موعظة» (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) ٥٧: يونس ومنها: «مبارك» (وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه) ٩٢: الأنعام. ومنها «مبين» (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) ١٥ المائدة.

ومنها «بشرى» (مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين) ١٥ البقرة، ومنها «عزيز» (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز) ٤١ فصلت.

ومنها «مجيد» (بل هو قرآن مجيد) ٢١ البروج.. ومنها «بشير ونذير» (كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا) ٣-٤ فصلت.

والحقيقة أن القرآن معجز في كل شيء، معجز في الفاظه وأسلوبه، الحرف الواحد منه في وضعه من الإعجاز الذي لا يغني عنه غيره في تماسك الكلمة والكلمة في موضعها من الجملة، والجملة في موضعها من الإعجاز في تماسك الآية معجز في بياها ونظمه، لا يتصل الباحث الى سر جانب منه حتى يجد وراءه جوانب أخرى، يكشف عن سر اعجازها الزمن «ما أشبه القرآن الكريم في تركيب إعجازه وأعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفته العلماء من كل جهة، وتعاوروه من كل ناحية، وأخلقوا جوانبه بحثا وتفتيشا، ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل ذلك - خلقا جيدا، ومراما بعيدا»^(١).

معجز في معانيه التي كشفت الستار عن الحقيقة الانسانية ورسالتها في الوجود، اذ هو صورة حية للحياة والكون والانسان، انما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ، في أحسن نظم التأليف، مضمنا أصح المعاني من توحيد الله وتنزيهه في صفاته، ودعاء إلى طاعته وبيان لمنهاج عبادته، في تحليل وتحريم، وحظر وإباحة، ومن وعظ وتقويم، وأمر بمعروف ونهى عن منكر، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق، وزجر عن مساوئها، مودعا أخبار القرون الأولى.

وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم، منبها عن الكوائن المستقبلية في الأعصار الماضية من الزمان، جامعا في ذلك بين الحجة والمحتج له، والدليل في المدلول عليه، ليكون ذلك أؤكد للزوم ما

(١) انظر تاريخ آداب العرب للرافعي ٢/٢٢٥

دعا إليه، وإنباء عن وجوب ما أمر به، ونهى عنه، ومعلوم أن الإنيان
بمثل هذه الأمور، والجمع بين أشناتها حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز
عنه قوى البشر، ولا تبلغه قدرتهم»^(١).

ولما كان القرآن معجزا بكل ما يتحملة هذا اللفظ من معنى، فهو
معجز بعلومه ومعارفه، ومعجز فى تشريعه وصيانه لحقوق الإنسان
وتكوين مجتمع مثالى تسعد الدنيا على يديه.

لذا سوف نقصر كلامنا على معجزاته الفنية فى القصة القرآنية، إذ
تقوم القصة على الوحدة العضوية بشرطها: وحدة الموضوع
ووحدة الجو النفسى فهى محاكاة^(٢) فعل تام له بداية ووسط
ونهاية، سواء كان بنية واحدة، أو عدة حلقات متتابعة، تقوم فنيا
مقام الاقناع المنطقى، عن طريق الايحاء الفنى، أو التصوير
التشخيصى للنماذج الإنسانية، أو رسم الشخصوس المتباينة، أو
عرض المواقف المختلفة، حيث يعلو الخط الدرامى ويهبط، ويتأزم
وينفجر، وتنوع الأحداث طبيعية يغاير بعضها بعضا، ولكنها تتضافر
لشد أزر النهاية به، ويتحقق الهدف ويتم التطهير^(٣) الذى يستثير
كوامن الوجدان، ويوقظ الأحاسيس والمشاعر، فتنفذ العظة إلى
المقول من كل جانب، ونجد العبرة طريقها إلى القلوب من كل
حذب وصوب.

(١) بيان إعجاز القرآن للخطابى ، والبرهان للزركش ص ١٠١ ج ٢

(٢) المحاكاة هنا : بمعنى القصة والحكاية.

(٣) عقاب الرذيلة وثواب الفضيلة.

والوحدة الغنية فى القصة وسيلة من وسائل التربية، وأداة من دوات التعليم، إذ يكتسب الإنسان العلم أو المعرفة من مصدرين رئيسيين:

مصدر إلهى ومصدر بشرى، وهذان المصدران متكاملان، ويرجعان أساسا إلى الله - تعالى - الذى خلق الإنسان وأمده بأجهزة الإدراك واكتساب المعرفة «وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال: أنبؤنى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم: إنى أعلم غيب السموات والأرض، وأعلم ما تدون، وما كنت تكتُمون». (٣١ - ٣٣: البقرة). (الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان) «١ - ٤: الرحمن» (اقرأ باسم ربك الذى خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذى علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم). «١ - ٥: العلق». (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا). «٥٢: الشورى». (وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما). «٧٨ - ٧٩: الأنبياء». «وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون». «٨٠: الأنبياء». «وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء». «٢٥١: البقرة». وكذلك مكنا

ليوسف فى الأرض، ولنعلمه من تأويل الأحل هى وضعية قد على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولما بلغ أشد

وعلما). «٢١ - ٢٢: يوسف». وبهذا

قال: إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمورا «٨٦: يوسف». (وإنه لذو علم لما علمناه). «٦٨: يوسف». (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم). «١١٣: النساء». (فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا). «٦٥ - ٦٦: الكهف». (واتقوا الله ويعلمكم الله). «٢٨٢: البقرة».

والوحدة الفنية فى القصة ركيزة من ركائز الوسائل التعليمية والتربوية لإثارة انتباه المتلقى واجتذاب مشاعره، فضل عن إثارة الدافع للتعليم حتى تنهيا نفسه للدرس فى شوق يستجمع قواه العقلية، ويرغبه فى الاستماع والمتابعة إذ شاهد تحرك الشخص وطبائعها، وكيف كانت عصبية موسى وتحمسه لواحد من جنسه، ويرى نموذج الهدوء والتسامح والحلم فى شخصية أيينا إبراهيم - عليه السلام - ويعيش مع آية الوعى والحصانة والإباء والتعفف المائل فى شخصية يوسف - عليه السلام - ويظهر على بساط الريح ليصاحب شخصية الرجل والملك والنبي سليمان - عليه السلام - ويقتدى بمن بعثه الله رحمة وهدايا ونورا للعالمين فى شخصية خاتم الأنبياء والمرسلين «محمد» عليه الصلاة والسلام.

والعلاقة بين الوحدة الفنية والوحدة العضوية، كعلاقة الفرد بالمجتمع والعضو بالجسد، فهي التي تربط بين الموضوع وعناصره، وبين الموضوع ووحدة المشاعر والانفعالات التي تنبعث منه، وبعبارة أخرى هي التي توجد الصلة بين طبيعة الموضوع والأثر الناتج عنه، فهي التي ترتب الأفكار وتنظمها، وهي التي توحى بالمثل والقيم، وهي التي تمد الخيال بالصور وهي التي تنتقى الألفاظ والجمل، وهي التي تدعم المحاكاة والقص بالرسم والتشخيص والإيقاع والموسيقى، وهي التي تبعث الحركة والحياة في الصراع والمحاورة، وهي التي تكسب العمل دلالة اجتماعية وتصيفه بالصيغة الموضوعية.



اللغة... والأسلوب

اللغة وظيفة عضوية في الإنسان، وهي أساس طبيعي للفضائل والصلات الاجتماعية والقومية والسياسية، ووحدة اللغة والكلمات - وهي بمقاطعها - نتيجة لحركة صوتية، ولكن هذه الحركة الصوتية في الحقيقة عملية عقلية، إذ مجرد نطق الكلمة يدل على شيء ما، فيحدث في الفكر حركة ما، وهذه الكلمات رموز لمعاني أشياء، أي رموز لمفهوم الأشياء الحسية أولاً، ثم التجريدية المتعلقة بمرتب أعلى من مرتبه الحس، فهي رموز لحالات نفسية هي مادة الفكر، فالصوت اللغوي وظيفة عقلية لها دلالتها على الكلام الداخلي، وهذه الحالات النفسية التي تثيرها اللغة ليست فردية محضة، لأن

دلالتهـا على الأشياء ومعانيها ليست طبيعية، بل هى وضعية قد اصطلح عليها. (١)

فالمعانى المشتركة بين الناس هى التى تعطى القيمة للغة، وبهذا وحده نستطيع أن نفكر بالكلمات، ونبنى حجبنا عليها بوصفها رموزا للأشياء، وهى فى الواقع رموز لتجارب سابقة أفادها الإنسان بالحس، والذاكرة تحتفظ بمجموعة التجارب الحسية، وهذه التجارب تهدى الإنسان إلى المبادئ العامة العالمية، وذلك عن طريق القياس والحجة، إذ بواسطتهما نتجاوز مرحلة الحس، والقيام بالتجارب بأنفسنا، وذلك يحدث عندما نشاهد مسرحية أو قصة حية نابضة.

فنشارك فى أحداثها وصراعاتها بأحاسيسنا ومشاعرنا وخلجاتنا. «وصلة الكلمات اللغوية بالكلام النفسى - من حيث هى رموز له - كصلة الكلمات المنطوقة، من حيث إن الأولى رموز للثانية، فالكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس، والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة، والكتابة ليست واحدة عند كل الناس، شأنها فى ذلك شأن الكلمات المنطوقة، ولكن المحاولات النفسية التى يعد التعبير دليلا مباشرا عليها هى عند كل الناس، شأنها فى ذلك شأن الأشياء التى تعد هذه الحالات صورا لها. (٢)

(١) انظر النقد الأدبى الحديث ص ٦٢٥ وما بعدها د. محمد غنيمى هلال
(٢) المرجع السابق ص ٣٩ وما بعدها.

وغاية اللغة تحقيق الصلات بين الإنسان والأشياء، فهي تستخدم أداة للتربية والمتعة والتعبير عن الفن والمحاكاة، وقد تكون وسيلة للتلاعب بالمعاني لتظهر المستحيل ممكنا والممكن مستحيلا، فهي من مقتضيات الحياة المدنية ومستلزماتها، فبفضلها تميز الإنسان عن الحيوان، ودراسات العلوم والآداب وطبيعة الإنسان والأشياء.

ومارس أهل العربية فنون لغتهم حتى شبت وترعرعت، واستظهروا شعرها ونثرها وحكمها وأمثالها وقصصها وأساطيرها، وطاوعهم البيان العربي والقصاص والبلاغة، حقيقة ومجازا، إيجازا واطنابا، وارتقت اللغة بفنون القول وضروبه.

وجاء القرآن الكريم بلغة قریش ألفاظا وحروفا، تركيبا وأسلوبا واتسافا وائتلافا، وجرسا وإيقاعا، كلمات وجملا، وعبارات وفقرات، فى النفى والاثبات، والذكر والحذف، والتعريف والتكيسر، والتقديم والتأخير، والحقيقة والمجاز، والإطناب والإيجاز، والعموم والخصوص، والاطلاق والتقييد (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) «٢٣: الزمر». «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» «٨٢: النساء».

قال القاضى أبو بكر الباقلانى: «والذى يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن للأعجاز وجوه: منها ما يرجع إلى الجملة، وذلك أن نظم القرآن على تصرف.

ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به

ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد، وذلك أن الطرق التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم، تنقسم إلى أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه، ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير المقفى، ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع، ثم إلى معدل موزون غير مسجع، ثم إلى ما يرسل ارسالاً، فتطلب فيه الإصابة والإفادة وأفهام المعاني المعترضة على وجه بديع، وترتيب لطيف، وإن لم يكن معتدلاً في وزنه، وذلك شبيهة بجملة الذي لا يتصنع له، وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه، ومباين لهذه الطرق، فليس من باب السجع، وليس من قبيل الشعر، وتبين بخروجه عن أصناف كلامهم، وأساليب خطابهم أنه خارج عن العادة، وأنه معجز، وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن الكريم، وتميز حاصل في جميعه»^(١).

فإذا أردنا أن نستقصى اعجاز القرآن في ألقاظه لا نقدر، وحسبنا أن نقتطف بعض ما ورد في القصص كقصة إبراهيم - عليه السلام - في بناء البيت العتيق الذي اصطلع بينائه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.

جاء في سورة البقرة: (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال:

- إني جاعلك للناس إماماً (قال):

- ومن ذريتي (قال)

(١) انظر أعجاز القرآن : أبو بكر الباقلائي

- لا ينال عهدى الظالمين

فلقطة «ابتلى» ما أكثر معانيها!! وكم تحمل فى طياتها من ظلال، وحتى لا يذهب المفسرون بعيدا جاءهم تفسيرها فى نفس الآية (إنى جاعلك للناس إماماً) والإمامة- إن كانت فضلا من الله ونعمة- ابتلاء لما لها من أعباء وتبعات.

ويمضى السياق القصصى (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً، واتخذوا من مقام : إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل: أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع والسجود). ١٢٥: البقرة.

ولفظة «البيت» هنا معرفة إشارة إلى التنويه بالبيت الحرام، فإذا ذكر البيت كان هو البيت الحرام
ولفظة «أمننا» منتهى الإيجاز البلاغى: أمننا مطلقا يصيب كل شئ، أماكنه آمنه، والناس آمنون، والحيوان والنبات والطير كلها آمنة مطمئنة ساكنة.

ولفظة «واتخذوا» التفات من غيبة إلى حضور، ومن الأسلوب الخبرى (وإذ ابتلى إبراهيم ربه...) إلى الأسلوب الإنشائى الطلبى (واتخذوا) لتعظيم هذا البيت وعظيم الأمر المتعلق به.

ولفظة «وعهدنا» فيها من حركة صوتية، وهى فى الحقيقة عملية عقلية، فالتكليف وتنفيذ الأمر- يقتضى الحركة وتشمير السواعد كعامل حسى، أما العامل العقلى المجرد هو فى أداء الأمانة العلمية، وعقد النية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم فى اللفظة

إشارة إلى إنه كان بيتا لله قبل أن يعهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهيره من الأوثان التي عبدها العابدون فيه.

ويمضى السياق ويطلب إبراهيم من ربه الأمن لهذا البلد ولأهله الثمرات وهكذا الطيب يعبق ريحه فيطيب الأجواء.. (وإذ قال إبراهيم): - رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. (قال): - ومن كفر فأمتعه قليلا، ثم أضطره إلى عذاب النار وبشس المصير «١٢٦: البقرة».

ولفظه «بلدا» فى سورة البقرة، و(البلد) فى سورة إبراهيم قال تعالى (رب اجعل هذا البلد آمناً). «٣٥: إبراهيم» وذلك قمة الإعجاز، فحين ترك إبراهيم -عليه السلام- هاجر وإنها إسماعيل، كانت بلدا غير معمورة، ولم تكتمل بعد، فلما عاد إليها بعد مدة كانت قد أخذت تعمر، فهي البلد.

ولفظه (يرفع) فى قوله تعالى: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم». «١٢٧-١٢٨: البقرة».

فالمعنى الذى اصطلاح عليه فى «يرفع غير يبنى أو يشيد، فهي توحى بأن البيت كان معدا بيد القدرة، وكان قائما على قواعد، وإنما بوأ الله لإبراهيم مكانة. قال قتادة: ذكر لنا رسول الله -صلى

الله عليه وسلم - قال يوما لأصحابه: «هل تدرّون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: مسجد في السماء بحيال الكعبة لو خرّخر عليها، يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم».

ومن ذلك ما قاله السدي: لما أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت ثم لم يدريا أين مكانه حتى بعث الله ريحا يقال لها «الخجوج» لها جناحان ورأس في صورة حية، فكنست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول، وأتبعها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس، وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت) فلما بلغا القواعد بنيا الركن، قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني اطلب لى الحجر الأسود من الهند، وكان أبيض، ياقوّة بيضاء مثل النعامة، وكان آدم -عليه السلام- قد هبط به من الجنة، فاسود من خطايا الناس، فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن فقال: يا أبتى. من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أشد منك، فبنيا وهما يدعوان الله (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.....).

هكذا يستجيب الله لعباده الصالحين ويتقبل ممنهم، فجعل منهما أمة محمد، وبعث منهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي هذا يقول: «أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى أخى عيسى».

قلنا من رحمة الله -تعالى- أن جعل القرآن يفسر بعضه بعضا، حتى لا تتشعب الآراء فى التفسير والألفاظ والعبارات والجمل

والآيات، فالآية تزداد وضوحا بمقارنتها بآية أخرى، لأن دلالة القرآن تمتاز بالدقة والإحاطة والشمول وسنوضح طائفة - كنماذج - مختلفة من الألفاظ القرآنية بدلا لأنها وإيجاعاتها وبلاغتها وإعجازها، استقيناهما من كتاب الله الحكيم.

من ذلك قوله - تعالى - (وهو معكم أينما كنتم) «٤: الحديد» فالتأويل أن الله مع كل عباده بالقدرة والعلم والرعاية، لأن حمل المعية على قرب الله بذاته مستحيل.

وقوله تعالى: (فلا تقل لهما أف). «٢٢: الاسراء» فإذا كان النهي عن التضجر والضيق بالوالدين، قد ورد في الآية، فمن باب أولى أن تكون الاساءة إليهما بالضرب وما شابه ذلك محرمة لقوله - تعالى -: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا). «٢٢: الاسراء».

وقوله - تعالى -: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) «٥٣: النساء» فلفظة «الناس» من العام الذى يراد به الخصوص، والمقصود بها إنسان واحد هو محمد - صلى الله عليه وسلم - جمع ولم يفرد لأنه المثل الأعلى للإنسانية.

ولفظه «الهلوع» قد فسرهما السياق القرآنى فى قوله تعالى: (إن الإنسان خلق هلوعا: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا) «٩-٢١: المعارج». ولفظة «عسعس» فى قوله - تعالى -: (والليل إذا عسعس). «١٧: التكوين» صالحة لإفادة الإقبال والإدبار.

ولفظة «تنفس» في قوله تعالى: (والصبح إذا تنفس). «١٨: التكوير».

توحى بالحياة ودب النشاط في الأحياء على وجه الأرض والسماء.

ولفظة «يغشى» في قوله -تعالى-: (يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا) «٥٤: الأعراف» شخصت الليل مسرعا في طلب النهار فلا يستطيع له دركا

ولفظة (يغشاكم) في قوله تعالى: (إذ يغشاكم النعاس أمنة منه) «١١: الأنفال» خلقت الحياة على الظاهرة الطبيعية وهى النعاس، فطرت العيون، ولبست الأجساد، فكانت باعنا من بواعث الأمن والطمأنينة.

قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة). س ٢٢-٢٣ القيامة».

فإن السباق يدل على جواز الرؤية، ولكن قوله تعالى: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار). «الأنعام». يجعلنا نتردد بين نفى الرؤية أصلا، وبين نفى الأحاطة والحصص، دون أصل الرؤية، فهو سبحانه وتعالى: لطيف لا يرى، إذ لو رأى لتحدد، ولو تحدد لتجسم، ولو تجسم لكان مركبا، ولو كان مركبا لكان مخلوقا، سئل الإمام على -رضى الله عنه- هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أئني أراه؟ وإذن فالدليل العقلى والدليل الثقلى يؤكدان جميعا عدم إمكان رؤية الله -تعالى- : (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)

فى رأى المعتزلة؟ يقولون فى تأويل (ناظرة) إنه من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى، يريد التوقع والرجاء. والمعنى أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم، كما كانوا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه^١»

نخلص من هذا كله، بأن المراد بالنظر إلى الله، هو النظر إلى رحمة الله والطمع فى رضوانه، والتعلق بالرجاء فيه كما يقول سبحانه- (إنا إلى ربنا راغبون) «٣٢: القلم». (وإنا إليه راجعون) «١٥٦: البقرة».

فإذا ما تطرقنا إلى إعجاز القرآن البلاغى، ألفينا المجاز يلعب دوره فى التشبيهات والاستفسارات والكنائيات والمجاز المرسل وعلاقاته والتعبيرات التصويرية الحسية والتشخيصية والتجسيدية والتجسيمية والتمثيلية والتصوير الفنى، والإيقاع الموسيقى، والصور الكلية ووسائلها الثلاث «الصوت واللون والحركة» كل أولئك تجمعهم الوحدة الفنية فى القصة القرآنية. فما هو المجاز؟؟

المجاز هو نقل أسم يدل على شىء إلى شىء آخر، والنقل يتم إما من جنس إلى نوع، أو من نوع إلى جنس، أو من نوع إلى نوع، أو من جنس إلى جنس، وبإيجاز شديد: كل ما يتجاوز التعبير الحقيقى البسيط هو أقرب معنى إلى المجاز.

والمجال لا يتسع لتعدد هذه الأنواع والتطبيق عليها بأكثر من مثال أو اثنين فلتتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قصة صورة، ومن

(١) انظر الكشف ٢/ ٤٤٠ .

كل حادثة تشبيهها أو استعارة فمثلا: فى قصة العبد الصالح زكريا نبي الله -عليه السلام- إذ وقف ذليلا فقيرا بين يدي من بيده ملكوت السموات والأرض، وقف يشكو إلى الله فقال (إني وهن العظم مني، واشتعل الرأس شيبا). «٤: مريم». ففى قوله: «وهن العظم مني» أبلغ فى الإبانة عن الضعف وذهاب القوة من قوله: «وهن عظمي» إذ أن المقولة الأولى تشير إلى أنه لا عظم معه، بل ذهب هذا العظم، وما بقى منه فإنه لا غناء فيه، أما المقولة الثانية فإنها تحدث أن معه عظما، وأنه لا زال يملكه ويحرص عليه.

وأما قوله «واشتعل الرأس شيبا» أبلغ فى الإبانة عن استيلاء الشيب على الرأس كله على العموم والشمول، إذ شاع فيه وأخذه من نواحيه، وأنه استقر به وعم جملمته، حتى لم يبق من السواد شىء، أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به، وهذا ما لا يكون إذ قيل: «اشتعل شيب الرأس». «أو الشيب فى الرأس».

ونظير هذا قوله تعالى: (وفجرنا الأرض عيونا). «١٢: القمر». فالتفجير للعيون فى المعنى، وواقع على الأرض فى اللفظ، كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس، وقد حصل بذلك معنى الشمول ها هنا مثل الذى حصل هناك.

وهذه هى الوحدة الفنية التى تتجلى فى القصة القرآنية، والتى نجعلنا ندرك الخصائص العامة المشتركة التى يصدر عنها كتاب الله فى تصويره وتعبيره فيهبز النفوس ويحرك المشاعر، ويفيض الدموع. والصورة التالية حافلة بالحركة والحياة، وقد أغنت الألفاظ فى

رسم اللوحة وأتمتها بما لا يتم من الإيداع بالريشة والألوان... وموضوع اللوحة «متاع الحياة الدنيا، ما حقيقته» وما مدته؟؟ وما العبرة منه؟؟ يقول الله - تعالى - (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاهم أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون). «٢٤: يونس».

وفحوى اللوحة: ماء تنزل من السماء، يمتصه النبات فيمرع به ويزدهر بمختلف ألوانه وأشكاله، وكان تأثير ذلك على الأرض أن اكتست وازينت كالعروس في ليلة جلوتها، وأهلها من حولها معجبون ومزهوون، إذ الفضل منهم وإلهم في تنشئتها وتربيتها وإعدادها لهذه الليلة وتلك الغاية، وفي وسط هذا النماء المزدهر والخصب الممرع، والفرح الغامر، والاطمئنان التام - أتاهم أمر الله في مضمة، وفي خطفة، فإذا هي معدومة الأمن والاطمئنان، مجتنة الشمار والأزهار، مسلوية الزينة والخصب والنماء.

«قد استخدمت في هذه اللوحة الوسائل المقصورة لعرض مراحل النبات:

فالفاء التعقيبية تطوى المشاهد بسرعة عظيمة، ولكن أهل هذه الأرض المتمتعين بنباتها البهيح يمتد بهم الغرور، غارقين في متعتها، متقلبين في نعماتها، مسحورين بزخرفها فاستخدمت «حتى» الدالة على امتداد الصدر امتداداً يعرف أوله ويجهل منتهاه. وأما الأرض

فشخصت مرتين، وقامت بحركتين، إذا أخذت بنفسها زخرفها كما تفعل العروس فى يوم جلوتها، وتطلب الزينة وسعت إليها فلم تزين، ولكنها ازينت. وأما أهل الأرض فانتفخت أوداجهم زهوا واختيالاً حتى ظنوا أنهم قادرون على كل شيء وفى لحظة خاطفة يأتى أمر الله فيطوى تلك الأخبلة الكواذب فى وقت كلمح البصر»^(١).

والصورة الاتية رسمت لوحة للاستعارة الحسية لمعقول عقلى بطريقة التجسيم والتشخيص والتخييل يقول الله - سبحانه وتعالى: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق). «١٨: الأنبياء». فالقذف والدفع مستعاران محسوسان، والحق والباطل مستعار لهما وهما معقولان، هذه هى الخطوط الرئيسية لهذه الصورة الاستعارية، ولكن ماذا فى القذف من ايماء؟ وفى الدفع من اشعاع وظلال؟ إن الحق - وهو معنى مجرد - أشبه بالجسم القوى العنيف الذى ينفذ فى جسم الباطل الضعيف الخفيف، فيرزخ الباطل تحته، ويعانى من وطئته الشديدة التى تدفعه وتكاد تلتصقه بالتراب، فى دفع الحق الباطل وأزهاق روحه، والتخييل فى تصور نوع الثقل الذى تحدثه حركة القذف، ثم الدفع، ثم الازهاق، فأنها أصوات شداد توشك أن تكون صدى لعظام الباطل وهى تتحطم وتقعقع، «ولقد أصاب الشريف الرضى حين لاحظ أن الدفع إنما يكون عن وقوع الأشياء الثقال،

(١) انظر : مباحث فى علوم القرآن ص ٣٢٣ د. صبحى صالح .

وعلى طريق الغلبة والاستعلاء، فكأن الحق أصاب دماغ الباطل فأهلكه»^(١).

وليس فى الصورة التالية استعارة معقول لمحسوس فقط، وإنما اللوحة تشخيص لجهنم جعل المشهد حافلاً بالحياة والحركة، يقول الله - تبارك وتعالى - : (إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهى تفور، تكاد تميز من الغيظ) «٧-٨: الملك». فهى مغيظة محنقة، تحاول أن تكظم غيظها حين ألقى إليها المجرمون فتلتفتهم بالسنة لهبها، وتلفقتهم وهى تنز وتشهق، فاستعيرت لجهنم شخصية آدمية، لها انفعالات وجدانية، وخلجات عاطفية، فهى تشهق شهيق الباكين، وهى تغضب وتثور، ولها نفس حادة الشعور. «ولقد تملئ الشريف الرضى جمال هذه الصورة حين رأى أن الله - سبحانه - وصف النار بصفة المغيظ الغضبان الذى من شأنه أن يبالغ فى الانتقام، ويتجاوز الغايات فى الإيقاع والإيلام»^(٢).

وفى قصة موسى مع العبد الصالح يقول تعالى: (فأنطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه) «٧٧: الكهف».

أقام العبد الصالح هذا الجدار المتداعى الميت الذى يشبه أهل هذه القرية فى موات الانسانية والمروءة والشهامة عندهم، فإذا بالجدار قد دبب فيه الحياة وسرت فى كيانه، فثبتت قواعده، واعتدل قوامه.

(١) انظر مجازات القرآن ص ٢٢٨ الشريف الرضى.

(٢) نفس المصدر ص ٣٣٩.

يقول السيوطي: «شبه ميلانه للسقوط بانحراف أهل الحى، فأثبت له الارادة التى هى من أخص خواص العقلاء»^(١).

والصورة الآتية ننقلها كما هى حتى لا يضيع تأثيرها إذا اخترلناها، وقد وردت شاهداً على أن الأداة المفضلة فى أسلوب القرآن هى التصوير، تصوير باللون وتصوير بالحركة وتصوير بالتخييل يقول «سيد قطب». تبين الآية التالية أن الذين كفروا لن ينالوا القبول عند الله، ولن يدخلوا الجنة اطلاقاً، وأن القبول أو الدخول أمر مستحيل. هذه هى الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعانى المجردة، ولكن أسلوب التصوير

يعرضها فى الصورة الآتية: (إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط). «٤٠: الأعراف».

وتدعك ترسم بخيالك صورة لتفتح أبواب السماء، وصورة أخرى لو لوج الجبل الغليظ فى سم الخياط، وتختار من أسماء الجبل الغليظ اسم «الجمل» خاصة فى هذا المقام، وتدع للحس أن يتأثر عن طريق الخيال بالصورتين ما شاء له التأثير، ليستقر فى النهاية معنى القبول ومعنى الاستحالة فى أعماق النفس، وقد ورد إليها عن طريق العين والحس - تخيلاً - وعبر إليها من منافذ شتى، فى هيئة وتودة، لا من منفذ الذهن وحده، فى سرعة الذهن التجريدية»^(٢).

(١) الإتيان: ٧٦/٢ السيوطي .

(٢) انظر : التصوير الفنى فى القرآن ص ٣٤ سيد قطب

وفى قصة الثلاثة الذين خلفوا عن الغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالآية تقول:

(وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم). «١١٨: التوبة». فقد بلغت «الكتابة» هنا عن الندم والحسرة مبلغاً مجسماً، والضيق النفسى المعنوى يصير ضيقاً حسبياً انتقل وتحرك من نفوسهم إلى الأرض التى يعيشون عليها، فلم تسعهم أنفسهم ولم تسعهم أرضهم فاختنقوا إذ لم يجدوا لهم ملجأ ولا مفراً، ولا مأوى ولا راحة حتى قبل الله توبتهم.

هذا هو الندم وتلك هى الحسرة: حالات نفسية محضة، تجريدية وليست حسبة تحولت إلى حركات ذات جسم له ثقل وله وطأة، لم يستطع الثلاثة حملها، وعانوا منه ما عانوا حتى أزاح الله عنهم هذا الحمل الثقيل. فأى كتاب أبلغ من هذه الكتابة، لقد صيرت الفكر المجرد إلى صور محسوسة فاستحالت المبالغة بلاغة، وصار التهويل تخيلاً. حقاً إنه لقرآن كريم....

نخلص من هذا بأن التجسيم هو إبراز المعنويات المجردة فى أجسام محسوسة وملموسة على العموم والشمول، والإعجاز القرآنى حول هذه المعنويات المجردة إلى حياة فيها حركة وإحساس بعد أن كانت ساكنة باهتة جامدة، وفى ذلك إثارة وجمال وتدبر وتفكر فى كل ما تقع على الحواس فى هذا الوجود.

والصورة: تذكر واع لمدرک حسی سابق کله أو بعضه فی غیاب المنبه الأصلي للحاسة المفكرة، ومفهومها فی الفن، فإما أن یخصصها فیعیدها مرادفة للاستعارة، أو یعممها ویتوسع فی نطاق دلالاتها فیعنی بها «التعبیر عن تجربة حسية نقلت بطریق البصر أو السمع أو اللمس أو التذوق». (١).

أی أن بعض هذه الحواس أو کلهما مجتمعة تدرك عناصر التجربة الخارجية فینقلها الذهن إلى الشعور بطریقة من شأنها أن تثير فی صدق وحيوية الاحساس الأصلي.

والصورة قد تكون حسية بأنواعها التي تقدم ذکرها كتجربة یوسف - علیه السلام - مع امرأة العزیز، والعتاب علی إخوته، وقد تكون سیکولوجية أو عقلية فیغلب علیها الطابع التجريدي، کطلب یوسف - علیه السلام - الولاية وكرسى الوزارة (قال: اجعلنی علی خزائن الأرض انی حفیظ علیم). «٥٥: یوسف».

وللرمز والإیحاء فی القصص القرآنی أثرهما الفعال حیثما یراد التلمیح لا التصریح الذی لا یجمل فی بعض المواطن فمثلاً: أراد الله - تعالی - أن یعبر عن الغاية من المعاشرة الزوجية (وهی التناسل) رمز إلى ذلك بلفظ (الحرث) فی قوله تعالی -: «(نساؤکم حرث لکم، فأتوا حرثکم أنى شئتم)». «٢٢٣: البقرة». وأكمل - سبحانه - وصف تلك العلاقة بین الزوجین بما فیها من مخالطة وملابسة والتحام وصفها بأنها لباس من کل منهما للآخر (هن

(١) انظر النقد التحلیلی ص ٥٧ د. محمد عنانی.

لباس لكم وأنتم لباس لهن). «١٨٧: البقرة». ومن هذا الباب فى الإيحاء اللطيف والرمزية العجيبة التى تعلمنا أدب التعبير فى قوله تعالى: (أولامستم النساء). «٤٣: النساء». وقوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم). «١٨٧: البقرة». وقوله - سبحانه - (فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً). «١٨٩: الأعراف». ففى التعبير عن اتصال الرجل بالمرأة بقوله - تعالى - (فلما تغشاها) أدب من أدب القرآن، وإشارة لطيفة إلى ما يكون بين الزوجين، ورمز إلى اتصال الرجل بالمرأة، إذ يفشى الرجل المرأة فيكون لها غشاء ساترا رقيقاً، أشبه بالثوب يلبسه الانسان، أو أشبه بالليل إذ يفشى النهار، ويدخل عليه، فيستر ما فيه من كائنات، ويحجب الأعين عنها.

وإن الوحدة الفنية فى الأسلوب القرآنى تدعك أحياناً ترسم فى خيالك صورة ناطقة لا تقف عند التصوير الاستعارى أو الرمز الكنائى، بل تجاوزه إلى التلويح والتعريض ومثاله: (وقالوا: لا تنفروا فى الحر. قل نار جهنم أشد حراً). «٨١: التوبة». فالغرض الحقيقى هنا: التعريض بهؤلاء المتخلفين عن القتال المتعذرين بشدة الحر، بأنهم سيرون جهنم ويجدون حرها الذى لا يوصف.

قلنا إن الصورة الفنية التى تتخلل التعبير التصويرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة من حيث الألفاظ والتراكيب، وترتبط أيضاً بالخيال والتخييل الحسى والوجدانى، الأمر الذى يؤدى إلى تعميق الدلالة وتوضيحها، ويصبح المعنى غنياً ومؤثراً فى النفس «إن المادى الحسى

والفكرى الوهمى أو الخيالى يتعانقان تعانقاً ملحاً فى مجال الدلالة الأدبية، فالدلالة نبته عضوية حية متميزة من حصيلة الأقسام التى يمكن أن تتحلل إليها الصورة التعبيرية بجميع أنواعها التخيلية والتشخيصية والتجسيمية» (١).

وقد نحا الشهيد سيد قطب فى دراسته القرآنية منحى أدبياً، إذ توصل إلى أن «التصوير هو الأداة المفضلة فى أسلوب القرآن» يقول: «هذه القضية لدى كل مايؤكددها من الإحصاء الدقيق لنصوص القرآن، فالقصة ومشاهد القيامة، والنماذج الإنسانية والمنطق الوجدانى فى القرآن، مضافاً إليها تصوير الحالات النفسية، وتشخيص المعانى الذهنية، وتمثيل بعض الوقائع التى عاصرت الدعوة المحمدية.. تولى على التقريب أكثر من ثلاثة أرباع القرآن من ناحية الكم، وكلها تستخدم طريقة التصوير فى التعبير، فلا يستثنى من هذه الطريقة إلا مواضع التشريع، وبعض مواضع الجدل، وقليل من الأغراض الأخرى التى تقتضى طريقة التصوير الذهنى المجرد، وهى على كل حال محصورة فيما يوازى ربع القرآن» (٢).

هذا التصوير تحدى به القرآن فصحاء العرب بمعارضته، وطاولهم فى المعارضة، حتى انهزموا امام تحديه، واعلنوا عجزهم عن تقليده لانه يعلو ولا يعلى عليه، وماهو يقول بشر، فاذا كان اسلافنا اثاروا

(١) الصورة الأدبية : ص ٥٦ د. مصطفى ناصف

(٢) التصوير الفنى فى القرآن ص ٢٠٤ سيد قطب

الجوانب البلاغية في القرآن الكريم الا انهم قد وقفوا عند كل نص على حدة، ولم تسعفهم الابحاث الكلية او الموضوعية فى دراسة الوحدة الفنية الكلية التى لا تنتهى عند مشكلة اللفظ والمعنى بل تتعداهما الى التذوق والى الطريقة الفنية فى العرض، ويكف تتلافى المعانى، وكل معنى يروق لما سبقه ومقدم لما يليه فى تأخ بين جزئياته، وتعايق مع كلياته، والالفاظ مؤتلفة فى نغم يهز النفس، ويثير الفكر ويجيش الوجدان، والخيال والتصوير والانتقال من مجاز إلى مجاز ومن استعارة الى استعارة، وكأننا نقفز فى سمائه من أفق إلى أفق، فنشعر بالبهجة ونحس بالمتعة، إذ نشعر كأننا فى دار خيالة تعرض علينا صوراً متتابعة تنفصل بها عن حياتنا الواقعية، فنسكن إليها، ونتخلص من أعباء الحياة وتكاليفها^(١)

ويعرب «سيد قطب» عن منهجه فى هذه الدراسة القرآنية مؤكداً «أن التصوير هو الأداة المفضلة فى أسلوب القرآن» فيقول: التصوير هو الاداة المفضلة فى أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المحسنة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية، وعن الحدث المحسوس والمشهد المنظور، وعن النموذج الانساني، والطبيعة البشرية، ثم يرتقى بالصورة التى يرسمها فيمنحها الحياة، او الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة او حركة، واذا الحالة النفسية لوحة او مشهد، واذا النموذج الإنسانى شاخص حى، واذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية، فأما

(١) المصدر السابق .

الحوادث والمشاهد، والقصص والمناظر، فيردها شاخصة حاضرة، فيها الحياة وفيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخيل، فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة، وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث الأول، الذي وقعت فيه أو ستقع، حيث تتوالى المناظر، وتتجد الحركات، وينسى المستمع ان هذا كلام يتلى، ومثل يضرب، ويتخيل انه منظر يعرض وحادث يقع، فهذه شخصوس تروح على المسرح وتغدو، وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات، المنبعثة من الموقف، والمتساوية مع الحوادث، وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة، فتتم عن الأحاسيس المضمرة، إنها الحياة هنا وليست حكاية الحياة^(١).

«ولعل الغاية التى انتهى إليها «سيد قطب» من فهم الاسلوب القرآنى ان تكون اصدق ترجمة لمفهومنا الحديث لإعجاز القرآن لانها تساعد جيلنا الجديد على استرواح الجمال الفنى الخالص فى كتاب الله، وتمكن الدارسين من استخلاص ذلك بأنفسهم، والاستمتاع به بوجودانهم وشعورهم، ولا ريب ان العرب المعاصرين للقرآن قد سحروا قبل كل شئ بأسلوبه الذى حاولوا ان يعارضوه فما استطاعوا، حتى إذا فهموه ادركوا جماله ومس قلوبهم بتأثيره»^(٢).

(١) المصدر السابق : ص ٣٢ .

(٢) انظر مباحث فى علوم القرآن ص ٣٢٠ د. صبحى الصالح.

الإيقاع.. والموسيقى

إن الكلام - ذا الإيقاع الموسيقى والمتمثل فيه وحدة الوزن ووحدة النظم - ووحدة القافية يشد من أزر المعنى ويثبتته، ما فى ذلك شك!! لان هذه الخاصية الفنية لم يخلقها الله - عبثا - فى الإنسان، إنما هى ملكة كسائر الملكات الاخرى تخص الوجدان، فيطرب الإنسان للنغم والتوقيع، ويتأثر بما يسمع، وربما يوحى إليه النغم والايقاع بما لا يستطيع القول ان يشرحه «وزعمت الفلاسفة ان النغم فضل يبقى من المنطق، لم يقدر اللسان على استخراجها، فأستخرجته الطبيعة بالألحان على الترجيع لا على التقطيع، فلما ظهر عشقته النفس، وحتت إليه الروح، ولذلك قال أفلاطون: لا ينبغي ان تمنع النفس من معاشقة بعضها بعضا، ألا ترى أهل الصناعات كلها إذا خافوا الملالة والفتور على أبدانهم ترموا بالألحان»^(١).

وتمثلت الصياغة الموسيقية والنغمية فى اللفظة والكلمة، والجملة والمقطع والبيت والفقرة، فكما ان التصوير يكون باللون والحركة والصوت والتخييل والتجسيم، يكون أيضا بالنغمة فى جرس الكلمات، وإيقاع العبارات وموسيقى السياق، الامر الذى جعل البلاغيين يصنفون موسيقى الكلام إلى نوعين من الايقاع، ظاهر وخفى: فالظاهر فى وحدة التفعيلية ووحدة الوزن المتمثل فى

(١) العقد الفريد ح ٣ ص ١٧٧ ابن عبد ربه.

التناسب الشام بين الكلمات والأجزاء والحركات والسكنات، بحيث تعشقه الأذن وتسربه النفس، وتهتز له الجوارح فى الإنسان، وأضافوا إلى ذلك نوعا من التقسيم الإيقاعى كالمحسنات البديعية، والازدواج وحسن التقسيم واختيار حرف الروى والتصريع فى الأبيات، وتضمنينها مختلف الصور البيانية والمقابلات اللفظية والمعنوية.

أما النوع الثانى - وهو الخفى - فنابع من تنسيق العبارات وتخير الألفاظ، وائتلافها وانسجامها ونظمها فى نسق خاص مع الجو النفسى المائل فى وحدة الأحساسيس والمشاعر، والخطوات النفسية التى تصاحب النصوص، والتناسب فى الانتقال من فكرة إلى فكرة ومن غرض إلى غرض.

هذه هى موسيقى النثر والشعر، والقرآن الكريم ليس شعرا ولا نثرا، وإن صح القول: هو نوع من النثر ممتاز مبدع فريد ممتنع، جميل متفرد، «لاهو من سجع الكهان ولا من حكمة السجاع» وإنما هو سور وآيات منسقة ومتساوقة يربط بينها فواصل محكمة، غاية فى الدقة، وروابط قوية وخفية (وما علمناه الشعر، وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين). «٦٩: يس».

إذن هو نثر إيقاعى غير موزون، عباراته مقسمة، متقابلة الأجزاء، وألفاظه مختارة ذات طلاوات وإيحاءات، جمع فضائل الشعر والنثر جميعا، وتعبيراته معفاة من قيود القافية الموحدة والتفعيلات الوزنية المتعددة، ومن ثم انطلق التعبير فى حركة كاملة، وبدأ النظم

محتويا دلالاته، على اختلاف مواقعها، شاملا ما يدرس الآن في علم المعاني من فصل ووصل وتعريف وتنكير، وتقديم وتأخير، وحذف وذكر، وإظهار وإضمار، جامعا ما يدرس الآن في علم المحسنات البديعية من سجع وجناس وطباق وتورية وترصيع، متضمنا صور البيان المختلفة من تشبيهات واستعارات وكنائيات ومجازات مرسلة.

ولما كان الإيقاع الموسيقى نوعا من أنواع التصوير الفني في القصص القرآني، ألفينا وحدة النغم تكرر في كل آياته، ووجدنا الاتساق الفني والخيط النفسى بين فقراته ومقاطعها، لذا يحدث التسغى، وتحل النشوة، وتتواجد المتعة، وتسموا الأرواح وتفهم المعانى وتتضح الأفكار، وتبين الأغراض، ويسهل الإقناع، ولا سيما عند من يتأثرون عن طريق وجداناتهم، ومشاعرهم وأحاسيسهم المرهفة.

وصياغة اللفظة هى التى تؤثر فى الصورة المجازية التى تحدث النغم والإيقاع، لأن الصورة الموسيقية لا تكتمل إلا بالدقة فى اختبار اللفظ وكأن المعنى مجلوب له وليس العكس، ثم وضعه فى مكانه بحيث لا يصلح إلا هو، وقد عبر عن ذلك ابن الأثير فقال: «أعلم ان العرب كما كانت تعتنى بالألفاظ فتصلحها وتهذبها، فإن المعانى عندها أقوى وأكرم وأشرف قدرا، ولكن عنايتهم بالألفاظ لانها عنوان لهذه المعانى، وطريقها إلى إظهار أغراضها، فأصلحوها وزينوها، وبالغوا فى تحسينها ليكون ذلك اوقع فى النفس، وأذهب

فى الدلالة على القصد، ألا ترى ان الكلام إذا كان مسجوعا، لذ
لسامعه فحفظه؟ وإذا لم يكن مسجوعا لم يأنس به أنسه فى حالة
السجع، فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسنوها، ورققوا
حواشيها، وصقلوا أطرافها، فلا نظن ان العناية إذ ذاك، إنما هى
بألفاظ فقط، بل هى خدمة منهم للمعاني، ونظير ذلك إبراز صورة
الحسنة فى الحلل المشبهة والأثواب المحبرة، فإننا قد نجد من المعانى
الفاخرة ما يشوه من حسنة نداء لفظة وسوء العبارة عنه» (١).

ويرى الجاحظ ان المعانى مطروحة فى الطريق يعرفها الأعجمى
والعربى والبدوى والقروى والمدنى. «وانما الشأن فى إقامة الوزن،
وتحيز اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وصحة الطبع وجودة
السبك، فإنما الأدب صياغة وضرب من النسج، وجنس من
التصوير» (٢).

وأدباء العربية ونقادها يكادون يجمعون على أن حسن اللفظ فى
تباعد مخارج حروفه، لأن الحروف أصوات تجرى من السمع
مجرى الألوان من البصر، والألوان المتباعدة إذا جمعت كانت فى
المنظر أحسن من الألوان المتقاربة، وجل كلام العرب مبنى على
التأليف من الحروف المتباعدة، ولحروف الحلق مزية من القبح إذا
تقاربت ومنال اللفظ القبيح فى تقارب مخارج حروفه، حينما سئل

(١) المثل السائر : ص ٢١٢ ابن الأثير

(٢) انظر : الحيوان ح ٢ ص ١٣١ الجاحظ .

الأعرابي عن ناقلته فقال: تركتها ترعى الهمخع^(١) من الألفاظ التي لها وقع في السمع حسن تسمية الغصن غصنا أو فطنا أفضل من تسميته عسلوجا.. وهكذا.

ولقد عنى مصطفى صادق الرافعي عناية خاصة بالنظم الموسيقى في القرآن فقال: «إنه مما لا يتعلق به أحد، ولا يتفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا فيه، لترتيب حروفه بإعتبار من أصواتها ومخارجها، ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الهمس والجهر والشدة والرخاوة، والتفخيم والترقيق، والتفشي والتكرير»^(٢).

ويمضي الرافعي في سرد بعض الامثلة ليوضح وجهة نظره فيقول: «ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها لرأيت حركتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة، فيهيئ بعضها لبعض، ويساند بعضها بعضا، ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف، مساوية لها في النظم الموسيقي، حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من الأسباب في الثقل مثلا، فلا تعذب ولا تستساغ، وربما كانت أوكس النصيين في حظ الكلام من الحرف والحركة، فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لها شأنا عجيبا، ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقا في اللسان،

(١) نبات ترعاه الابل بالبادية.

(٢) تاريخ آداب العرب ٢٢٥/٢ الرافعي.

واكتفتها بضروب من النغم الموسيقى، حتى إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقه، وجاءت متمكنة في موضعها، وكانت لهذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة.

من ذلك لفظ (النذر) جمع نذير، فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال معا، فضلا عن أن جساءة^(١) هذا الحرف ونبوه في اللسان، وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام ذلك مما يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل فيه، ولكنه جاء في القرآن على العكس وإنثني في طبيعته من قوله تعالى: (ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر). «٣٦: القمر» فتأمل هذا التركيب، وأنعم وتأمل على تأمله، وتذوق مواقع الحروف، وأجر حركاتها في حس السمع، وتأمل مواضع القلقة في دال (لقد) وفي الطاء من (بطشتنا) وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو (تماروا) مع الفصل بالمد كأنها تشقيل لخفة التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان، ليكون ثقل الضمة عليه مستخفا بعد، ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها، كما تكون الأحماض في الأطعمة^(٢).

مما تقدم نلاحظ أن الرافعي حرص في دراسته القرآنية على الأصل اللغوي وإعجاز حروفاً والفاظ، وحركات وسكنات، إنه عهد على نفسه الكشف عن أسرار النظم الموسيقى وإيقاعاته وأنغامه، هذا النظم الذي أعجز أرباب الفصاحة والبلاغة وجعلهم

(١) الجساء : الفظ والصلاية.

(٢) نفس المصدر ٢٣٩/٢ الرافعي.

يسحرون فيؤمنون أو يسخرون فيهربون، هذا السحر العجيب الذى ألف أمة بعد أن كانت على شفا جرف هار، وأنقذهم بعد أن كانوا على شفا حفرة من النار، وألف بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء.

ويرى الرافعى أن الوحدة الفنية فى القوة والإبداع راجعة إلى روح التركيب التى تنعطف عليه جوانب الكلام الإلهى، وهذه الروح لم تعرف قط فى كلام عربى غير القرآن وبها انفرد نظمه، وخرج مما يطبقه الناس، ولولاها لم يكن بحيث هو، كأنما وضع جملة واحدة، ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين، إذ تراه ينظر فى التركيب إلى نظم الكلمة وتآليفها، ثم إلى تأليف هذا النظم فمن هنا تعلق بعضه على بعض، وخرج فى معنى تلك الروح صفة واحدة هى صفة إعجازه فى جملة التركيب كما عرفت، وإن كان فيما وراء ذلك متعدد الوجوه التى يتصرف فيها من أغراض الكلام ومناحى العبارات على جملة ما حصل به من جهات الخطاب، كالقصص والمواعظ والحكم والتعليم وضرب الأمثال إلى نحو مما يدور عليه^(١).

وحسبنا من التجريد وتقعيد القواعد وسرد المصطلحات الموسيقية، وكيفية حدوث النغم والإيقاع، ولنطف الآن فى بساتين القرآن من قصص وأمثال وسور وعبر وعظات وآيات وجمل وفقرات، لنقطف منها عمليا وحسبا تلك الثمرات الناضجة، والقطوف الدانية، والأكمال اليبانة، ولنبدأ بعروس القرآن (الرحمن) يقول الله - تبارك وتعالى فى مطلع هذه السورة:

(١) نفس المصدر السابق: ٢ - ٣٦٠.

- الرحمن.
- علم القرآن.
- خلق الإنسان.
- علمه البيان.

نلاحظ أن الآية الأولى من كلمة واحدة، ثم الثلاث الآخر من كلمتين على هذا المطلع بمثابة مقدمة موسيقية، علوية اللحن، قدسية النغم لا تكاد تتحرك بها الشفاه، وتتصل بها الأذان حتى يتفتق من أكماسها هذا الجلال المهيب، الذى يملأ القلوب مهابة وخشية، ويشبع فى النفوس روحا وانتشاء، ولعل مرد ذلك إلى تناغم الألفاظ، وتجاوب جرسها وجلال المعنى، وصفاء رويها، وتلاحمها وتماسكها دون أن يقوم بينها حرف عطف واحد، إن ما بينها من تآلف وتناسق وتواؤم واتساق يجعلها فى غنى عن ذلك كله.

إن هذه الموسيقى القرآنية موزونة بميزان شديد الحساسية، تميله أخف الحركات والاهتزازات ولو لم يكن شعرا، إنها رتبة الحركات، وثبدة الخطوات، رقيقة الأصداء، شجية الإيقاع.

ثم نحىء بعد هذا آيتان من ثلاث كلمات:

- الشمس والقمر بحسبان.
 - والنجم والشجر يسجدان.
- ثم تتلوها آيتان من أربع كلمات:
- والسماء رفعها ووضع الميزان.
 - ألا تطغوا فى الميزان.
- ثم تتلوها آية من ست كلمات:

● وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.

وهكذا تتراوح الآيات بين ثلاث وأربع وخمس حتى يأتي القرار الذي ينتهي إليه النغم، والذي يتردد بعد كل آية أو إيتين من السورة (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فما الحكمة من تكرير قوله تعالى (فبأي آلاء ربكما تكذبان؟) إحدى وثلاثين مرة في السورة؟؟

لأن المخلوقين اللذين يناط بهما التكليف (الإنس والجن) يقعان تحت حكم المساءلة والحساب والثواب، وإذا كان الله تعالى — لا يحاسب غيرهما لأنه يقول — تبارك وتعالى — : (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا). «٧٢: الأحراب».

وهذا الوجود على تلك الحال التي عليها الجن والإنس نعم جليلة من نعم الله، واضحة ومعدودة ومحصورة في كل آية، ونعم الله لا تعد ولا تحصى ولعل أعظمها وأجلها نعمة هذا الكتاب التي تصدرت السورة. فكيف يكذبون بآلاء الله ونعمه؟؟.

«إن لعلماء الموسيقى مجالا فسيحا للدراسة والافادة من هذا النظم الذي تمثل كل آية منه جملة موسيقية، تختلف طولاً وقصراً، وتأنف مطلعا وختماً، إن الموسيقى — وهو يتلو هذه الآيات — يجد نفسه يتلقى درسا علويا من ينابيع الموسيقى القرآنية، فيستفتح اللحن بكلمة «الرحمن» فيعطيهما كل ما يمتلىء به صدره من أنفاس الحياة... ثم يعود فيوزع أنفاسه بين كلمتين، كلمتين، ثم بين ثلاث ثلاث.. ثم بين أربع أربع، ثم بين ست كلمات، هي آخر ما يمكن أن

يمتد إليه النفس غالبا، ثم يعود ليلتقط أنفاسه، فيوزعها بين ثلاث كلمات.. ثم يأخذ نفسه مرة أخرى ليوزعه على خمس كلمات، وهنا يكون النفس قد توازن، وانضبط على حدود معينة، فنلقاه الآية التي ستكرر على امتداد السورة. فبأى الاء ربكما تكذبان). وهى من أربع كلمات إذ هى وسط بين الثلاث والخمس» (١).

«إن المرء ليبحار إذا قرأ سورة «الرحمن» فيتساءل: هل انبعث إيقاعها الرخى المناسب من مطلعها أم من ختامها، أم من خلال آياتها؟ وإذا هو يقطع بأن النعم يسرى فيها كلها: فى فاصلها ومقاطعها، وفى ألفاظها وحروفها، وفى انسياقها وانسيابها حتى لو انتقى على حدة مقطعا من مقاطعها، أو من موضوع واحد من موضوعاتها الجزئية، والتمس فى أجزائه النعم والإيقاع لكان فى كل جزء منه نغمة، وفى كل حرف منه لحن من ألحان السماء» (٢).

انظر قوله تعالى (خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم، ذق إنك أنت العزيز الكريم). «٤٧» — ٤٩: الدخان». إنه يعتل عتلا ويرفع رفعا، ويدع دعا، حث يلقي به فى وسطها ومركز دائرتها ثم يتضاعف عذابه حيث يصب فوق رأسه ذوب جهنم ونضيج عرقها، فالإيقاع الظاهر بين قوله تعالى (خذوه فاعتلوه) وقوله تعالى فى الفاصلة (الجحيم والجحيم والكريم) والموسيقى الخفية فى هذا التبكيك وتلك التحايا التي كان

(١) انظر التفسير القرأنى للقرآن: ص ٦٥٥ وما بعدها ح ٧. عبدالكريم الخطيب.

(٢) انظرن: مباحث فى علوم القرآن ص ٣٣٦ د/ صبحى الصالح

يتلقاها في دنياه من ندمائه وأتباعه (ذق، انك أنت العزيز الكريم)
ما أروع جرس الألفاظ وفواصل الآيات والخيوط النفسية
والتساوق بين الموسيقى الخفية والظاهرة اللتين اخترقتا الحس
ونفذت إلى مواطن الإدراك والوجدان، يقول قس بن ساعدة
الريادي:

في الداهيين الأولين من القرون لنا بصائر
لما رأيت موارد الموت ليس لها مصادر

ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر
أيقنت أني لامحاله حيث صار القوم صائر
لا يرجع الماضون لا ولا يبقى من الباقيين ناظر

وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في
سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟)
«٣٨: التوبة» فلقطة «اثاقلتم» أصلها تشاقلتم وأدغمت التاء وجيء
بهمزة الوصل حتى لا يبدأ بحرف ساكن، والتشاقل هو التباطؤ
والتحرك في ثقل، لأن شأن كل ثقل أن يكون بطيء الحركة،
فالموسيقى التصويرية تتيح لخيالنا أن نتصور تلك الأجسام المتثاقلة،
كلما أراد الله رفعها إلى الجهاد لتسمو وتعلو، إذ بها تدعى وتتغايى
عن الدعوة وسرعان ما تسقط إلى الأرض لتختلط بها وتمتزج
بترابها، وهي كناية عما يستولى على الإنسان من مشاعر التحير
والانهزام، حين يواجه أمرا عسيرا مثل النفور إلى القتال والجهاد في
سبيل الله. وهذا لا يليق بخلق المسلم وكرامة المؤمن، ونظيره قوله

تعالى: (وإن منكم لمن ليبطئن) فهي إشارة واضحة لجبن الجبناء ونفاق المنافقين حيث يتعلمون ويتعذرون حتى يفوتهم ركب المجاهدين، فاللفظة مختارة بجرسها وإيقاعها لنصور الحركة النفسية المصاحبة لهذا التباطؤ والتثاقل والتعثر والتخلف والتقاعد عن الجهاد إننا لا نغالى إذا رددنا أن كل سورة من هذا القرآن إيقاع غنى بالموسيقى مضعم بالنغم، مملوء بالألحان، بل فى كل مقطع وفى كل فقرة، وفى كل آية وفى كل لفظة، وفى كل مطلع وخاتمة، إن الأسلوب القرآنى — على حد قول الشهيد سيد قطب — جمع بين مزايا النثر والشعر جميعاً «فقد أعفى من قيود القافية الموحدة، والتفعيلات التامة، فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة، وأخذ فى الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية، والفواصل المتقاربة — فى الوزن — التى تغنى عن التفاعل، والثقفية التى تغنى عن القوافى، فشأى النثر والنظم جميعاً» (١).

قلنا آنفاً: إن اللفظة المفردة فى كل آية من آيات — يجرسها ونغمها — لها ظلالها وإيحاءاتها، وتستقل بموسيقاها الداخلية أو الخفية، فحين نتسمع همس السين المكررة فى قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس). «١٥ — ١٨: التكرير». ذلك الهمس الخفى الذى يتناسب وسريان الليل الذى يفسى النهار، بينما حرف السين وتكراره فى قوله تعالى: (قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر

(١) التصوير الفنى فى القرآن: مراجع سابق ص ٨٦.

الوسواس، الخناس، الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس) يحدث فى النفس وسوسة كاملة تناسب جو وسوسة الوسواس الخناس، فهذا هو الإعجاز الموسيقى، والرمز الإيقاعى مجسد فى اختيار اللفظ ووضعته فى مكانه.

وإذا قرأت قوله تعالى: (وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد). «١٩: ق»، وقعت الرهبة فى صدرك، ودب الخوف فى نفسك وأنت لاهثا مكروبا من إنذار صوت الدال المتوعدة المسبوقة بالياء المشبعة المديدة فى لفظة «تحيد».

وقوله تعالى: (فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور). «١٨٥: آل عمران». وقوله تعالى: (وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر). «٩٦: البقرة». إن مشهد الزحزحة والإبعاد والتنحية مفعم بالصوت والحركة، وما يصحب ذلك من حالات نفسية مذعورة إذا تحس بالنار وترى لهيها وتسمع أزيزها.

وقوله تعالى: (فككبوا فيها هم والغاؤون، وجنود إبليس أجمعون). «٩٤: الشعراء» إن الكبكية يحدث جرسها صوت الحركة التى تتم بها وما توحى به من تدهور وسقوط فى هوة، وما توحى به من تصارع هذه الجماعات والأفواج إذ تتناهش كما تتناهش الحيات، وما توحى به أيضا من صراخ عويل، فالوحدة الفنية فى اختيار هذه اللفظة ووضعها فى هذا الموضع الذى لا يصلح فيه سواها والإعجاز فى استغلال هذه اللفظة بتلك الصور والإيقاعات الموسيقية، والكبكية الجماعية.

وقوله تعالى: (يوم يدعون الى نار جهنم دعا). «١٣: الطور».
فالدع هو الدفع العنيف الذى يغلب أن يكون من الخلف، مما يجعل
المدعوع يحدث صوتا غير إرادى عند دعه، فهو بجرسه وظله
يصور مدلوله وإيقاعه.

وقوله تعالى: (الحاقة، ما الحاقة..... وأما عاد فأهلكوا
بريح صرصر عاتية). «١-٦: الحاقة».

تبدأ السورة بتشنيف الآذان بتلك الصيحات الراعدة، والنداءات،
والإيقاعات المزلزلة، الموسيقى المرعبة والأنغام الصافية، الأمر الذى
جعل كل الألسنة تتساءل: ما هذا؟ ما هذا؟ إن الدقات أشبه ما
تكون بالرعد، وإن الإيقاع أشبه ما يكون بالقصف إنه يوم الفزع
ويوم الكرب، ويوم إحقاق الحق وإبطال الباطل، انه يوم الحساب،
فالعبرة كلها تبرز قيمة اللفظ المصور للفزع، والظل الذى تلقيه كل
جملة يتساق مع العرض العام، عرض الرعب والكرب والفزع.
ويتناسق مع دقات الطبول الضخمة المجلجلة، ويأتلف مع نفخ
الأصوار المزعجة حقا انها اللفظة التى أغنت عن وسائل التصوير
الأخرى. حقا إنها صياغة هذه المقاطع ونظمها على هذا التنسيق
دائرة معارف موسيقية، وبحار لآلى إيقاعية، أنفاسها منثورة،
وألحانها منضودة، لا تزال أبد الدهر - منابع غنية لوجدان، ومناهل
سكرى للعواطف وأربجا طيبا تعبق منه الأنوف والنفوس.

ومن الموسيقى الصاخبة المرعبة ذات الإيقاعات الخارقة صماخ
الآذان، والأنغام الصارخة البالغة حبات القلوب، والصادقة فى نقل

الجو المكهرب وحالة الفزع والهلع والمويل والصراخ، وقمعة السيوف، وضيق الخيول وصلصلة السنايك والدروع، حيث الدماء تراق والقسي تحطم، ويثار الغبار وينقلب النهار ظلاماً فلا ترى فيه إلا لمعان السيوف والحراب وهى تنهادى. كالنجوم كما قال الشاعر:

كأن مثار النفع فوق رؤسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

إنها المعركة الحامية، والمعمة الفاصلة، والحرب المدمرة، إنها فى اللوحة الموسيقية التالية (والعاديات ضبحاً، فالموريات قدحاً، فالغغيرات صبحاً، فأثرن به نقعاً، فوسطن به جمعاً). «١-٥: العاديات».

هذا الإيقاع العجيب والنغم المفزع، والموسيقى الصاخبة وهذا التسلسل فى المعانى، وذلك التوافق فى الألفاظ والانسجام بين الجمل والفواصل، من شأنه أن يلمس الوجدان، ويحرك العواطف، ويثير الأحاسيس والمشاعر حيثئذ تكتمل الصورة، ويسهل الاقتناع، ويحدث التأثير.

وللقافية أثرها فى الإيقاع الموسيقى إذ أنها تدعم الموسيقى الظاهرة والخفية، والقافية فى القرآن الكريم يطلق عليها الفاصلة أو اللفظة الأخيرة من الآية ذات الروى الواحد وكلما تعددت وطالت أو قصرت تتعدد ألوان الإيقاعات والموسيقى، وتبدو الوحدة الموسيقية والإيقاعية فى بعض سور بأكملها وقد تبدو فى مجموعة من آياتها فمثلاً: عدد آيات سورة «الرحمن» ثمان وسبعون آية يغلب عليها روى واحد، هو حرف النون قبلها ألف.

وفى سورة الدخان يقول الله تعالى: (ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ولقد نجينا بنى اسرائيل من العذاب المهيّن، من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين). «٢٧- ٣٣: الدخان».

فالقافية هى النون قبلها حرف الياء الممدودة، إذ أن هذه القافية تبدو غالبية فى معظم الآيات والسور، يليها فى العموم والشمول قافية النون قبلها واو ممدودة كما فى قوله تعالى: (هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون، هو الذى يحيى ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون فى آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب، وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون، فى الحميم، ثم فى النار يسجرون، ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون). «٦٧- ٧٣: غافر».

وقد تزد القصبة كلها بروى واحد، وقد يرد أكثر من قصة بروى واحد فى سورة واحدة، فمثلا فى سورة مريم، نجد الروى واحدا فى معظم السورة على تعدد قصصها، تلك هى الياء المشددة المشبعة بألف المد، الأمر الذى يحدث ايقاعا هادئا، وموسيقى تصويرية

تنسجم مع الجو العام والسباق القصصى. يقول - تعالى فى مطلع السورة: (ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب انى وهن العظم منى، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.... إلى قوله تعالى: (فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا).

ثم يتبعها السباق بقصة يحيى - عليه السلام - بنفس الروى (يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبراً بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا) ثم تأتى قصة مريم على أثر القصتين السابقتين بنفس الروى وذلك الإعجاز الموسيقى، والرمز الإيقاعى: (واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا، فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت: أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا، قال: كذلك قال ربك هو على هين، ولنجعل له آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا..... وهكذا حتى تنتهى قصة مريم، حتى يقول المسيح بن مريم (والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا). «١٦- ٣٣: مريم».

قلنا: إن هناك نوعا من الموسيقى الخفية لا تتمثل فى الفواصل ولا فى الروى ولا فى التعادلية بين جملة وأخرى، ولا فى رتم الإيقاع والنغم، وإنما تتمثل فى نسج اللفظة المفردة، وتركيب الجملة

الواحدة، وتناسق الكلمات فى الجمل، والتوفيق بين الخطوات المتدرجة فى المعانى، والتسلسل المنطقى، والتناسق النفسى الممثل فى الوجدان والعواطف، وخير مثال لذلك تفسير الزمخشري لسورة الفاتحة يقول «إن العبد إذا أفتتح حمد مولاه الحقيقى بالحمد عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لما هو فيه بقوله (الحمد لله) الدال على اختصاصه بالحمد، وأنه حقيق به، وجد من نفسه - لا محالة - محركا للإقبال عليه، فإذا انتقل على نحو الافتتاح الى قوله: (رب العالمين) الدال على أنه مالك العالمين، لا يخرج منهم شئ عن ملكوته وربوبيته، قوى ذلك المحرك، ثم انتقل إلى قوله: (الرحمن الرحيم) الدالة على أنه منعم بأنواع النعم، جلائلها ودقائقها، تضاعفت قوة ذلك المحرك، ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات العظام وهى قوله تعالى: (مالك يوم الدين) الدال على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء، تناهت قوته وأوجب الإقبال عليه، وخطابه بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة فى المهمات (إياك نعبد وإياك نستعين) هذا التسلسل فى المعانى، وذلك التوافق فى الجمل، وتلك الرقة فى الألفاظ، والتناسق بين الأحاسيس المتتابعة المنبعثة من تتابع الآيات، كل أولئك يشكل نوعا من أنواع الموسيقى الخفية التى لا تدركها إلا كل نفس ذواقة للموسيقى، ومن السهل عليها أن تفرق بين إيقاع وإيقاع، ولحن ولحن.

وإن الجو فى فاتحة الكتاب جو حمد وثناء وشكر، جو اعتراف بالربوبية الكاملة، جو الخشوع والدلة لرب العالمين ومن ثم يتسق

مع هذا الجو تخصص العبادة لله، والتضرع إليه حيث يتسع المجال للدعاء، وتعطر الموسيقى الرثية أريج المكان، وتضمن الأنغام الحفوية بالمسك مواضع السجود والشكران.

وهكذا تتجسد الموسيقى التصويرية فى القرآن ظاهرة وباطنة، تبدو فى القواصل والقوافى والتعادل والتوازن بين الآيات، وتلمس فى انتلاف الحروف واتساق الكلمات، وتشاهد فى التناسق بين الأجزاء واللوحات، والتوافق فى الإيقاع والتنغيمات، وهذا قليل من كثير لا نهاية له فى الابداع، وتبارك الله رب العالمين، وما يجدر ملاحظته أن كثيرا من العلماء يرفضون لفظة سبعة وأحلوا محلها الفاصلة وسميت الفاصلة فاصلة بين آية وأخرى لأنها تقع عند نهاية الآية، والكلام ينفصل عندها «وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية، فالفاصلة تعم النوعين وتجمع الضربين^(١) معنى ذلك ان الفاصلة قد تكون رأس آية فالفاصلة هى النوعين وتجمع الضربين معنى ذلك أن الفاصلة قد تكون رأس آية فالفاصلة هم النوعين وقد لا تكون، لأن رأس كل آية يفصل بينها وبين ما بعدها.

وإذا أخذ الروى فى آخر كل آية سعى سجعاً فى اصطلاح علم البديع إلا أنه فى القرآن الكريم يسمى فاصلة، لأن الفواصل من القرآن هى التى تتبع المعانى ولا تكون مقصودة لذاتها،^(٢) على

(١) انظر البرهان للزركشى ص ٣، ج ١

(٢) مباحث فى علوم القرآن ص ١٥٣، مناع القطان .

عكس السجع وهو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد مقصود لذاته، وهذا معنى قول السكاكي «الإسجاع في النثر كالقوافي في الشعر».

ورد القاضي أبو بكر الباقلاني على من أثبت السجع في القرآن فقال: «وهذا الذي يزعمونه غير صحيح، ولو كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز، ولو جاز أن يقال: هو سجع لجاز لهم أن يقولوا: شعر معجز. وكيف؟؟ والسجع مما كانت كهان العرب تألفه، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر، لأن الكهانة تخالف النبوات بخلاف الشعر، وما توهموا أنه سجع باطل، لأن مجيئه على صورته لا يقتضى كونه هو، لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي بالسجع، وليس كذلك ما اتفق مما هو في معنى السجع من القرآن، لأن اللفظ وقع فيه تابعا للمعنى، وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بالفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه، وبين أن يكون المعنى منتظماً دون اللفظ»^(١)

فالفواصل في القرآن الكريم يجيء الوزن تابعا للمعاني وليس العكس، فقوله تعالى: (فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة) «١٣، ١٤: الغاشية». فاصلة متوازية، نظيره في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم: «اللهم أنى أدرك بك في نحورهم، وأعوز بك في شرورهم»

(١) ابرهان للزركش ص ٥٨ ج ١.

وهناك الفاصلة المطرفة كقوله تعالى: (ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا). «١٣ - ١٤: نوح». لأن الآيتين مختلفتان وزنا.

وهناك الفاصلة المتوازنة التي تتفق فيها الكلمتان وزنا كقوله تعالى: (ونمارق مصفوفة وزرابى مبثوثة). «١٥ - ١٦: الغاشية» وهناك الفواصل المتساوية القرائن^(١) كقوله تعالى (فى سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود). «٢٨ - ٣٠: الواقعة»

وهناك الفاصلة التي تطول قرينتها الثانية كقوله تعالى: (والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى). «١ - ٢: النجم» وهناك الفاصلة التي تطول قرينتها الثالثة لقوله تعالى: (خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه). «٣٠ - ٣١: الحاقة» وقد اجتمعت القرينتان الثانية والثالثة فى قوله تعالى: (والعصر. إن الإنسان لفى خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) «سورة العصر».

وهناك الفواصل القصيرة كقوله تعالى: (والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفافا، والناشرات نشرافا، فالفارقات فرقا، فالملكيات ذكرا عذرا أونذرا). «١ - ٦: المرسلات»

وهناك الفواصل الطويلة كقوله تعالى: (إذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولو أراهم كثيرا لفشتهم ولتنازعتهم فى الأمر، ولكن الله

(١) التساوى فى القرائن : أن يكون ما فى إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابله من الأخرى فى الوزن والتقفية.

سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، ويقللكم في أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور). «٤٣ - ٤٤: الأنفال»

وهناك الفواصل المتوسطة كقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا، ويقولوا: سحر مستمر). «١- ٢: القمر».

محتويات الكتاب

٢	مقدمة
٧	وحدة المنهج
١٥	المنهج النفسي
٦٩	المنهج الحسي والتجريدي
٨٥	القصص القرآني
١١٢	الاعجاز الفني
١٢٠	اللغة والأسلوب
١٤١	الإيقاع .. والموسيقى

رقم الإيداع ٢٠٠٠/١٨٥٠٥
الترقيم الدولي - ٣١٠ - ٢٣٦ - ٩٧٧ ISBN

ريسيقر سترونج

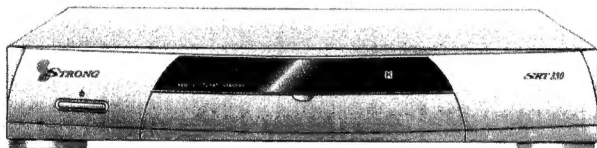
لأول مرة
فى مصر

STRONG (الشبح)

٢٠٠٠ قناة

يكتب باللغة العربية

أول ريسيقر ديجيتال يعمل بالثيدهورن
الوحيد بضمان الوكيل نقداً وبالتقسيط



خصم خاص
بمناسبة الأعياد

لأول مرة .. إمكانية نسخ
ريسيقر من ريسيقر

نادى الالكترونيات

الإدارة: القاهرة ٤ أش المماليك روكنسى مصر الجديدة ٢٥٨٤٣٦٥
فرع الزقازيق: شارع شيخ الكفر بجوار الكوبرى الجديدة ٢٥٦٠١٢

مع تحيات **جمعة المسلمى**



0961385

١٠ مركز خدمة
ضمان ٨ سنوات



تقسيم أبسط من أبسط يبدأ من ١٠ جنيه فقط و بدون مقدم



٢٩ بوصة
٢٥ بوصة
٢١ بوصة
٢٠ بوصة
١٤ بوصة

شريط عرض وتسجيل
وفيديو عارض وإمكانية تسجيل

راديو كاسيت مع
وراديو كاسيت مزدوج

تلفزيونات وفيدويوهات وراديو كاسيت دايو

لدى جميع فروع:

شركة الأزياء الحديثة (بنزايون، علس، بنفولي)، عمارة أفندي وشركة الأزياء الراقية (الصالون - حلق)

السوق الوهيد:

شركة الألفا الجديدة (محمود ومخاض وشركاه) - تلخيش - ٢/٤٠٢٨٤٩٤

شركة بنها للصناعات الإلكترونية



مقر القاهرة الدولي: أرض المعارض بمدينة نصر - السوق الجديد
الإسكندرية: ٧٠٥ طريق الحرية (بوران)، ٤٩٠٠
بنها: ١٢/٢٢٣٨٦، ش الشراة
المنصورة: خلف سكة مشهور الرابطة، ٤٥/٢٤٤٥٤

المنصورة: ٧ ميدان التحرير، ٢/٥٧٥٧٤١٢
دمياط: ٢/٥٧٥٢٧٨٩، صدارة رابطة
المنصورة: ٢/٥٨٤٧٠٦٧، عمارة الضباط أرض الزراعة شارع شكري ت.
جسر المنصورة: ٢/٢٤٦٥٨٩٩، عمارة ٧ يمكن الضباط مشهور أبو الهيثم ت.